
故宮珍本叢刊
管窺輯要
第一冊
共三冊
故宮博物院編
海南出版社

故宮珍本叢刊第406册數學·占候

故宮博物院編

管窺輯要

第一册(共三册)

海南出版社

圖書在版編目(CIP)數據

管窺輯要.第1册/(清)黄鼎撰.－影印本.－海口:海南出版社,2000.10
(故宫珍本叢刊.數學占候之屬/北京故宫博物院主編)
ISBN 7－80645－741－0
Ⅰ.管…　Ⅱ.黄…　Ⅲ.數學－應用－占候－中國－古代　Ⅳ.B992.2
中國版本圖書館CIP數據核字(2000)第65653號

故宫珍本叢刊第406册

數學·占候

管窺輯要

第一册(共三册)

故宫博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行
海南省海口市金盤開發區建設三横路2號　郵政編碼:570216
湖南省新華印刷三廠印刷
湖南省長沙市韶山路158號　郵政編碼:410004
本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生産

*

2000年10月第1版　2000年10月第1次印刷
開本:787×1092毫米　1/16　印張:23　印數:1－400册
ISBN 7－80645－741－0/Z·19
定價:625元(數學·占候4種共4册)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社爲本書每册(種)書新編的目錄均置於每册書末

序

自漢唐以來天文家言或以象或以數或以占書甚浩繁傳不盡意後至王踵衰世絕地通天于是有私習之禁即史書亦外言之指為藝術然則事天之學荒而昭王之義隱矣余嘗披閱往牒考占驗事終不能豁然神爽求一鄭樵采

韋其人亦幾幾不可得豈非星經散亡疇人失業之故歟惟我王耳黃大將軍生平以孝弟自命其為學深于根本已而詰戎分閫表見功業我

朝定鼎識時先歸平定江南四百八十九寨表著開天功業其所得于天人之際者固自徵矣身在行間心

研蒐討徧搜歷代天文諸
書輯其關要彙成一帙凡
八十卷自日月五星以至
五行五事下及庶徵之驗
靡不詳載如所謂言象言

數言占諸天文家紛紛立
說未有明備于茲集者是
書之傳可以行三軍前民
用有裨于
聖天子開天之業者豈尟鮮哉

余敬為之序
順治癸巳年仲夏月通家
友生范文程頓首書

按天文五行為二志以補史遷之闕劉向李尋與京房翼奉之徒後先相繼指陳事應著為臣戒其君之書誠可謂謇謇君子矣太史公曰五星失軌道則占然則占測之有述其來遠哉蓋天有三垣曰天市象明堂巡狩之居也曰太微

象朝廷聽政之居也曰紫微象宮寢燕息之居也天市歲臨之太微日臨之紫微朝夕在焉所謂北極天樞居其所而衆星共之者歟七曜遵黃道歷天衢歲一受事太微而出猶大臣受天子之命於朝以行其職也二十八宿分列四方各守其野率諸經星以拱紫微之帝猶

郡國有司各治其職安其人民以承天也是故角龍角也物之生惟角莫抑故特先焉生則當以禮防其爭故亢主亢廟亢者喉也有出納之義廟者禮之所由出也禮始於閨門氐為后妃嫡妾以捿為房正心於此故心為乾精焉尾交合之義箕者扞白之輔婦職也不

溺於色故可進賢斗者量度人才之象養賢以恤民故耕籍於牽牛有農必有桑故受之以女牛女在天市商農相資也織女主蓏菓以供飲食是為女職女寵盛則國空虛故主虛喪哭泣女德之可畏如此虛則危矣危耗神也梁與墓附之虧則復盈室之為言實也有蓄藏

之義焉圖書爲急故次之以壁有文事必有武備奎爲武庫軍南門附之營壘也王良附之策附之車騎也大主者探文教奮武衛之所用武備莫大於牧養故婁主犧牲牧養本之五穀胃在人穀府也天廩天囷天船附之爭食則有訟故昴主獄獄有詞卷舌附之昴畢之間

序三

有天街分華夷也觜爲行軍之府參主殺伐中三星爲大將禁暴誅亂斯建國封侯故井取其辨四瀆兩河五諸侯附之國必有社故天社附之社必有祭故天厨附之鬼者祭祀之義祭必受胙故柳主飲食有食必有衣星爲陽之榮衣裳文繡所以榮身也有衣不可無器故

張主珍器天廟大尊附之重宗器也厚生利用制禮作樂及鑽貊矣故翼主禮樂又主四夷來賓所及既遠則用車軫周旋不已而后始於角焉此經星之大略也若夫七曜則日月五緯是李尋曰日者衆陽之宗人君之表君不修道則日失其度故春秋書日食三十六而月

序四

食不與焉陰疑於陽必戰陰戰不勝而月爲之食屈在陰也陰戰必勝而日爲之食敗在陽也詩曰彼月而食則維其常此日而食于何不臧是可知尊陽之義矣然則禮救日者何月之見食於日也以其抗日行耳日不受抗救月亦所以扶陽也漢永始中日食四方不見京

師見咎汞以為禍在內也又四方見京
師不見咎汞以為禍在外也宋嘉祐中
日食不見司馬光不稱賀以為京師不
見四方必有見者此天戒至深不可不
察也合而觀之月食變后妃大臣當
之日食變重天子當之占驗家可不審
所重歟五星者五行之精往來不常故

曰緯水行速金流布故一歲一周天火
三月而啟故二歲十二月而凋故十
三歲土厚博不遷故二十八歲蓋歲鎮
一宿二十八歲鎮二十八宿故曰鎮星
其周天遲速有如此晉志曰仁虧貌失
逆春令罰見歲星禮虧視失逆夏令罰
見熒惑義虧言失逆秋令罰見太白智

虧聽失逆冬令罰見辰星五常五事盡
失則鎮為之動土宜靜不宜動所居之
國得地女子有福去則失地有女憂故
太史公曰五星皆從而聚於鎮星其下
之國可以重致天下則夫從歲以義從
熒惑以禮從太白以兵從辰以法其亦
可以類推矣吾聞周武王伐殷五星聚房

齊桓稱霸五星聚箕漢高入秦五星聚
東井宋室太平五星聚奎此皆吉占也
唐天寶間五星聚箕尾而有祿山之亂
何哉尾為九子主后妃箕歛揚主八風
亂自色荒耳所謂有德受慶無德受殃
者非耶五星皆大其事亦大皆小其事
亦小黃圜同色則天下偃兵百姓安寧

若其盈縮失位化而爲棓彗欃槍降而
爲兒童老人婦女壯夫合而爲焠爲鑠
爲喪爲牝牡災變不恒良可省懼杜牧
曰歲爲善星不福無道火爲罰星不害
有德吉哉斯論深見大原余不敏少局
爲諸生越在草莽不得竊附劉李諸君
子直言之例惟以杞憂間發古今曆象

所載條分類引抄輯成書以俟當世既
而躬膺 國事馳驅豫楚之交所見所
聞如地震鳳陵陷裂血流成川陵屋災
兩日鬬或數日相摩冬大雷電除夕或
殆甚元旦日食太白經天帝星昏不見
有大星曉見久不滅河清又蝗蝗大旱
饑民掘土食謂之觀音粉粉色白微赤

疫癘死者無算城門鳴如哭聲乾清宮
出碑井泉溢血廟神墮淚王瓜生李樹
豆如人面草有干戈兵馬狀怪獸兩頭
鼠億萬啣結渡江南皖婦一胞產三子
蓼張氏婢一胞產十三子爲鬼爲獸形
各不類賊所過鬼必先哭前鬼大後鬼
小殺數十萬人輒止賊來又哭一時此

類更僕莫數卒有甲申三月十九日事
嗟乎仰觀俯察謹變回天疇昔之立言
訓世者豈欺我哉今
天子撫五辰以齊七政育萬彙而敘九疇
太史天官爰有專職保章挈壺迄無更
名其參贊之大道爕理之玄功有非余
一介武夫所能頌述獨是禳禱召瑞之

傳採古鏡今之集流於世者多雜出而無歸習於愚者或矯誣而失正甚且不學之子謬爲攷竄寡識之夫承訛莫溯余頗惜之幸際

僕射公（馬燕關東人諱國柱字擎宇）總督江南民安盜息一時景星慶雲之稱翕然作焉余得備員執策沐其休暇因出舊所裒輯

之編重加考定補其未備齊其末一彙爲八十卷名曰管窺輯要取寸管料廣辭尚體要之義授諸梓氏以終夙心或稱世所禁習爲此得毋悖乎余謝之曰攷典斯在余祇拾而裁之已耳矜秘惑民奚與焉或無復難遂藉龍眠方子子詒較讐力與兒輩分讀以行

順治壬辰初夏古六黃鼎玉耳題

纂例 凡十條

一是篇撥自行世之典字字悉本正史如見於稗野及小說中槩置不錄懼其滋誣且長僞也

一書義取其明劤易訓不專工尚文辭故雅俗兼收特以允當無舛其指爲則

一躔野列宿之序一循先賢所定不敢矜余獨智稍加詳畧

一論說或有再見三見者非故斬刪剪恐參攷同異或病未詳故耐其複而互存之

一圖形悉倣天文等錄無一臆刱務使覽者一目洞然不費思擬而得若塗飾炫售非敢出也

一圖左或上下四旁必存引說盖梓家不過摸寫大意不能如丹青氏五色交陳可一一圖分一則也兹圖有合載而說務加詳

一論列之後間附古今詩歌表賦等篇不獨用備明徵實可資觀天家之學問也與他處贅瑣不同

一諸占畢舉民用咸足如俗傳解夢凫靈等刻叢雜荒誕驚愚惑衆者一切屛正

一編末載及僻隱瑣事似越辰教之常無關占測之用存之以見天地之大無所不有不足有辰王化有駭聽聞

一愚少攻制藝間乘餘力拈此未遑專壹討究嗣復待罪戎馬偷工畢志偶有所見隨便筆之雖牾成帙闕悞弗免尚俟之博洽君子焉

纂例終

集用書目

黄帝蓋天圖　册府元龜
唐會要　山堂四考
神農五行志　太平御覽
漢璣叢書　海錄碎事
黄帝式經　二十一史
天元發微　玉曆通政經
顓帝渾儀　甘氏星經
五行類事占　天文元鑑

周文王圭景　石氏星經
象緯大全　漢天文志
周公九鑑　春秋元命包
初學記　乾象新書
太公靈臺玉儀　太平廣記
萬化谷　三五曆記
漢張良靈銅儀　通志略
左傳　河圖括地象
陳平天文揄　玉海

三十國春秋　朱子易傳
武侯天文說　宋會要
春秋正義　隨經籍志
荀彧天文經　九道圖
物象通占　晉志
郭璞中星圖　祥異書
格象新書　唐志
丹元子步天歌　祥異賦
北堂書抄　天官志

李淳風乙巳占　風雨賦
白孔六帖　續漢志註
唐開元占經　風角占
十六國春秋　淮南子
趙普有圖天文　海中占
尚書正義　天文志
苗逵渾天圖儀　詩經正義
述天文志　司天考占
乾象考　月令廣義

日月災異圖　開寶天文占
六典　周易揚解
呂諸疏　唐二十七宿占
開元曆課　太玄經
度數去極考　唐典禮
墨子　宋天文志
元天文志
集用書目終

總目

第一卷

天文志
天文全圖
九道圖
日至圖
經星圖
緯星圖
分野圖

斗柄建寅圖
律呂隔八相生圖
天漢圖
十二律三分損益圖
北極圖
日影土圭圖
天變祥異圖

第二卷

占例

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

軍中龍蛇虫蟻占
宮室變異占
宮殿房屋城郭占
城邑變異占
營壘變異占
井厓變異占
鐘鼎刀劍金鼓車旗變恠占
甑竈釜臼變異占
床帳桌櫈箱櫃變異占

第七十八卷
器皿變異占
衣服占
衣服帶履變恠
服飾考驗
雜虫占
諸雜器用衣物妖異占
荒旱

第七十九卷
謠讖

第八十卷
雜說

總目卷終

管窺輯要卷之一

六安黃　鼎玉耳父纂定

男九命簡臣
侄九錫公位
九疇倫叙
九如眉介
侄孫珮琢成
珂先鳴

桐城方兆及子詒全閱

天文志

凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象其伏見早晚邪正存亡虛實濶狹及五星所行合散犯守陵歷鬬食彗孛飛流日月薄食暈適背穴抱珥虹蜺迅雷風袄怪雲變氣此皆陰陽之精其本在地而上發於天者也政失於此則變見於彼猶影之象形響之應聲是以明君覩之而寤飭身正事思其咎謝則禍除而福至自然之符也中宮天極星其一明者泰一之常居也旁三三星三宮或曰子屬後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮前列直斗口三星隨北耑銳若見若不見曰陰德或曰天一紫宮左三星曰天槍右四星曰天棓後十七星絕漢抵營室曰閣道北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也斗爲帝

車運於中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司祿六曰司災在魁中貴人之牢魁下六星兩兩而比者曰三能三能色齊君臣和不齊爲乖戾柄輔星明近輔臣親彊斥小疏弱杓端有兩星一內爲矛招搖一外爲盾天鋒有句圜十五星屬杓曰賤人之牢牢中星實則囚多虛則開出天一槍棓矛盾動搖角大兵起

東宮蒼龍房心心爲明堂大星天王前後星子屬
不欲直直王失討房爲天府曰天駟其陰右驂乃
有兩星曰衿衿北一星曰舝東北曲十二星曰旗
旗中四星曰天市天市中星衆者實其中虛則耗
房南衆星曰騎官左角理右角將大角者天王帝
坐廷其兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者
直斗杓所指以建時節故曰攝提格亢爲宗廟主
疾其南北兩大星曰南門氐爲天根主疫尾爲九
子曰君臣斥絕不和箕爲敖客后妃之府曰口舌

火犯守角則有戰房心王者惡之
南宮朱鳥權衡衡太微三光之廷筐衛十二星藩
臣西將東相南四星執法中端門左右掖門掖門
內六星諸侯其內五星五帝坐後聚十五星曰哀
烏郎位旁一大星將位也月五星順入軌道司其
出所守天子所誅也其逆入若不軌道以所犯名
之中坐成形皆羣下不從謀也金火尤甚廷藩西
有隨星四名曰少微士大夫
權軒轅黃龍體前大星女主象旁小星御者後宮

屬月五星守犯者如衡占東井爲水事火入之一
星居其左右天子且以火爲敗東井西曲星曰戉
北北河南南河兩河天闕間爲關梁輿鬼鬼祠事
中向者爲質火守南北河兵起穀不登故德成衡
觀成潢傷成戉禍成井誅成質柳爲鳥啄主木草
七星頸爲員宮主急事張嗉爲廚主觴客翼爲羽
翮主遠客軫爲車主風其旁有一小星曰長沙星
星不欲明明與四星等若五星入軫中兵大起軫
南衆星曰天庫庫有五車車星角若益衆及不具

亾處車馬
西宮咸池曰天五潢五潢五帝車舍火入旱金兵
水水中有三柱柱不具兵起奎曰封豨爲溝瀆婁
爲聚衆胃爲天倉其南衆星曰廥積昴曰旄頭胡
星也爲白衣會畢曰罕車爲邊兵主弋獵其大星
旁小星爲附耳附耳搖動有讒亂臣在側昴畢間
爲天街其陰陰國陽陽國參爲白虎三星直者是
爲衡石下有三星銳曰罰爲斬艾事其外四星左
右肩股也小三星隅置曰觜觿爲虎首主葆旅事

其南有四星曰天廁天廁下一星曰天矢矢黃則吉青白黑凶其西有句曲九星三處羅列一曰天旗二曰天苑三曰九斿其東有大星曰狼狼角變色多盜賊下有四星曰弧直狼比地有大星曰南極老人老人見治安不見兵起常以秋分時候之南郊北宮玄武虛危危爲蓋屋虛爲哭泣之事其南有衆星曰羽林天軍軍西爲壘或曰戉旁一大星北落北落若微亾軍星動角益稀及五星犯北落入軍軍起火金水猶甚火入軍憂水水患木土

軍吉危東六星兩兩而比曰司寇營室爲清廟曰離宮閣道漢中四星曰天駟旁一星曰王梁王梁策馬車騎滿野旁有八星絶漢曰天潢天潢旁江星江星動以人涉水杵曰四星在危南匏瓜有青黑星守之魚鹽貴南斗爲廟其北建星建星者旗也牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左左星右右將婺女其北織女織女天女孫也

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣罰見歲星所在國不可伐可以伐人超舍而前爲贏退舍爲縮贏其國有兵不復縮其國有憂其將國傾敗所去失地所之得地一曰當居不居國亾所之國昌已居之又東西去之國凶不可舉事用兵安靜中度吉出入不當其次必有天祅見其舍也歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不出三月迺生彗本類星末類彗長二丈贏東北石氏見覺星甘氏不出三月迺生天棓本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃雲如牛甘氏不出三月迺生天槍左右銳長數丈縮西北石氏

見槍雲如馬甘氏不出三月迺生天欃本類星末銳長數丈石氏槍欃棓彗異狀其殃一也必有破國亂君伏死其辜餘殃不盡爲旱凶饑暴疾至日行一尺出二十餘日迺入甘氏其國凶不可舉事用兵出而易所當之國是受其殃又曰祅星不出三年其下有軍及失地若國君喪

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑逆行一舍二舍爲不祥居之三月國有殃五月受兵七月國半亾地九月地太半亾

因與俱出入國絕祀熒惑爲亂爲賊爲疾爲喪爲饑爲兵所居之宿國受殃殃還至者雖大當小居之久殃乃至者當小反大已去復還居之若居之而角者若動者繞環之及乍前乍後乍左乍右殃愈甚一曰熒惑出則有大兵入則兵散周還止息廼爲其死喪寇亂在其野者亡地以戰不勝東行疾則兵聚於東方西行疾則兵聚於西方其南爲丈夫喪北爲女子喪熒惑天子理也故曰雖有明天子必視熒惑所在

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白日方南太白居其南日方北太白居其北爲羸侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居其北日方北太白居其南爲縮侯王有憂用兵退吉進凶當出不出當入不入爲失舍不有破軍必有死將之墓有亡國一曰天下匽兵埜有兵者所當之國大凶當出不出未當入而入天下匽兵兵在外入未當出而出當入而不入天下起兵有至破國未當出而出未當入而入天下舉兵所當之國亡當期而出其國昌出東爲東方入爲北方出西爲西方入爲南方所居久則國利易其鄉凶入七日復出將軍戰死入十日復出相死之入又復出入君惡之已出三日而復微入三日廼復盛出是爲耎而伏其下國有軍其衆敗將北已入三日又復微出三日廼復盛入其下國有憂師雖衆敵食其糧用其兵虜其帥出西方失其行中國敗一曰出蚤爲月食晚爲天袄及彗星將發於亡道之國太白出而留桑榆間病其下國上而疾

未盡期日過參天病其對國太白經天天下革民更王是爲亂紀人民流亡晝見于日爭明彊國弱小國彊女主昌太白兵象也出而高用兵深吉淺凶埤淺吉深凶行疾用兵疾吉遲凶行遲用兵遲吉疾凶角敵戰吉不敢戰凶擊角所指吉逆之凶進退左右用兵進退左右吉靜凶圜以靜用兵靜吉躁凶出則兵出入則兵入象太白吉反之凶赤角戰太白者猶軍也而熒惑憂也故熒惑從太白軍憂離之軍舒出太白之陰有分軍出其陽有偏

之戰當其行太白還之破軍殺將辰星殺伐之
氣戰鬬之象也與太白俱出西方皆赤而角中國
敗夷狄勝五星分天之中積于東方中國大利積
於西方夷狄用兵者利辰星不出太白爲客辰星
出太白爲主人辰星與太白不相從雖有軍不戰
辰星出東方太白出西方若辰星出西方太白出
東方爲格野雖有兵不戰辰星入太白中五日乃
出及入而上出破軍殺將客勝下出客亾地辰星
來抵太白不去將死正其上出破軍殺將客勝下

出客亾地視其所指以名破軍辰星繞環太白若
鬬大戰客勝主人吏死辰星過太白間可椷劍小
戰客勝居太白前旬三日軍罷出太白左小戰歷
太白右數萬人戰主人吏死出太白右去三尺軍
急欲戰凡太白所出所直之辰其國爲得位得位
者戰勝所直之辰順其色而角者勝其色害者敗
太白白比狼赤比心黃比參右肩青比參左肩黑
比奎太星色勝位行勝色行得盡勝之
辰星曰北方冬水知也聽也知虧聽失逆冬令傷

水氣罰見辰星出早爲月食晚爲彗星及天祅一
時不出其時不和四時不出天下大饑失其時而
出爲當寒反溫當溫反寒當出不出是謂擊卒兵
大起與它星遇而鬬天下大亂出於房心間地動
鎮星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信
爲主貌言視聽以心爲正故四星皆失鎮星乃爲
之動鎮星所居國吉未當居而居之若已去而復
還居之國得土不乃得女子當居不居既已居之
又東西去之國失土不乃失女不有土事若女之

憂居宿久國福厚易福薄當居不居爲失鎮其下
國可伐得者不可伐其羸爲王不寧縮有軍不復
一曰既已居之又東西去之其國凶不可舉事用
兵失次而上一舍三舍有王命不成不乃大水失
次而下二舍有后慼其歲不復不乃天裂若地動
凡五星歲與鎮合則爲內亂與辰合則爲變謀而
更事與熒惑合則爲饑爲旱與太白合則爲白衣
之會爲水太白在南歲在北名曰牝牡年穀大熟
太白在北歲在南年或有或亾熒惑與太白合則

爲喪不可舉事用兵與鎮合則爲憂主孽卿與辰合則爲北軍用兵舉事天敗鎮與辰合則將有覆軍下師與太白合則爲疾爲內兵辰與太白合則爲變謀爲兵憂凡歲熒惑鎮太白四星與辰鬭皆爲戰兵不在外皆爲內亂一曰火與水合爲淬與金合爲鑠不可舉事用兵土與金合國亾地與木合則國饑與水合爲雍沮不可舉事用兵木與金合鬭國有內亂同舍爲合相陵爲鬭二星相近者其殃大二星相遠者殃無傷也從七寸以內必之

凡月食五星其國皆亾歲以饑熒惑以亂鎮以殺太白彊國以戰辰以女亂月食大角王者惡之凡五星所聚宿其國王天下從歲以義從熒惑以禮從鎮以重從太白以兵從辰以法以法者以法致天下也三星若合是謂驚立絕行其國外內有兵與喪民人乏飢改立王公四星若合是謂大湯其國兵喪並起君子憂小人流　五星若合是謂易行有德受慶改立王者奄有四方子孫蕃昌亾德受罰離其國家滅其宗廟百姓離去被滿四方五星皆大其事亦大皆小其事亦小也凡五星色皆圜白爲喪爲旱赤中不平爲兵青爲憂爲水黑爲疾爲　死黃吉皆角赤犯我城黃地之爭白哭泣之聲青有兵憂黑水五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行不見災疾五穀蕃昌

凡五星

歲緩則不行急則過分逆則占

熒惑緩則不出急則不入違道則占

鎮緩則不建急則過舍逆則占

太白緩則不出急則不入逆則占

辰緩則不出急則不入非時則占

五星不失行則年穀豐昌

凡以宿星通下之變者維星散句星信則地動有星守三淵天下大水地動海魚出紀星散者山崩不即有喪龜鱉星不居漢中川有易者辰星入五車大水熒惑入積水水兵起入積星旱兵起守之亦然極後有四星名曰句星斗柄後有三星名曰維星散者不相從也三淵蓋五車之三柱也天紀

屬貫索積薪在北戌西北積水在北亥東北
角亢氐沇州房星豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺
女揚州虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昴
畢冀州觜觿參益州東井輿鬼雍州柳七星張三
河翼軫荊州甲乙海外日月不占丙丁江淮海岱
戊巳中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北一
曰甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏巳韓庚秦辛西
夷壬燕趙癸北夷子周丑翟寅趙卯鄭辰邯鄲巳
衛午秦未中山申齊酉魯戌吳越亥燕代秦之疆

候太白占狼弧吳楚之疆候熒惑占鳥衡燕齊之
疆候辰星占虛危宋鄭之疆候歲星占房心晉之
疆亦候辰星占參罰及秦并吞三晉燕代自河山
以南者中國中國於四海內則在東南為陽陽則
日歲星熒惑鎮星占於街南畢主之其西北則胡
貉月氏旃裘引弓之民為陰陰則曰太白辰星占
於街北昴主之故中國山川東北流其維首在隴
蜀尾沒於勃海碣石是以秦晉好用兵復占太白
太白主中國而胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入

躁疾常主夷狄其大經
凡五星早出為贏贏為客晚出為縮縮為主人五
星贏縮必有天應見杓
太歲在寅曰攝提格歲星正月晨出東方石氏曰
名監德在斗牽牛失次杓早水晚旱甘氏在建星
婺女太初歷在營室東壁
在卯曰單閼二月出石氏曰名降入在婺女虛危
甘氏在虛危失次杓有水災太初在奎婁
在辰曰執徐三月出石氏曰名青章在營室東壁

失次杓早旱晚水甘氏同太初在胃昴
在巳曰大荒落四月出石氏曰名路踵在奎婁甘
氏同太初在參罰
在午曰敦牂五月出石氏曰名啓明在胃昴畢失
次杓早旱晚水甘氏同太初在東井輿鬼
在未曰協洽六月出石氏曰名長烈在觜觿參甘
氏在參罰太初在注張七星
在申曰涒灘七月出石氏曰名天晉在東井輿鬼
甘氏在張太初在翼軫

在酉曰作詻八月出石氏曰名長王在柳七星張失次杓有女喪民疾甘氏在注張失次杓有火太初在角亢

在戌曰掩茂九月出石氏曰名天睢在翼軫失次杓水甘氏在七星翼太初在氐房心

在亥曰大淵獻十月出石氏曰名天皇在角亢始甘氏在軫角亢太初在尾箕

在子曰困敦十一月出石氏曰名天宗在氐房始甘氏同太初在建星牽牛

在丑曰赤奮若十二月出石氏曰名天昊在尾箕甘氏在心尾太初在婺女虛危甘氏太初歷所以不同者以星贏縮在前各錄後所見也其四星亦略如此古歷五星之推亾逆行者至甘氏石氏經以熒惑太白為有逆行夫歷者正行也古人有言曰天下太平五星循度亾有逆行日不食朔月不食望夏氏日月傳曰日月食盡主位也不盡臣位也星傳曰日者德也月者刑也故曰日食修德月食修刑然而歷紀惟明食與二星之逆亾異熒惑主內亂太白主兵月主刑自周室衰亂臣賊子師旅數起刑罰失中雖其亾亂臣賊子師旅之變亦臣猶不治四夷猶不服兵革猶不寢刑罰猶不錯故二星與月為之失度三變常見及有亂臣賊子伏尸流血之兵大變乃出甘石氏見其常然因以為紀皆非正行也詩云彼月而食則惟其常此日而食於何不臧詩傳月食非常也比之日食猶常也日食則不臧矣謂之小變可也謂之正行非也故熒惑必行十六舍去日遠而顓恣太白出西方

進在日前氣盛乃逆行及月必食於望亦猷盛也

國皇星大而赤狀類南極所出其下起兵兵彊其衝不利

昭明星大而白無角乍上乍下所出國起兵多變

五殘星出正東東方之星其狀類辰去地可六丈大而黃

六賊星出正南南方之星去地可六丈大而赤數動有光

司詭星出正西西方之星去地可六丈大而白類

太白

咸漢星出正北北方之星去地可六丈大而赤數動察之中青此四星所出非其方其下有兵衝不利

四鎮星出四隅去地可四丈地維藏光亦出四隅去地可二丈若月始出所見下有亂者亡有德者昌

燭星狀如太白其出也不行見則滅所燭城邑亂如星非星如雲非雲名曰歸邪歸邪出必有歸國

者星者金之散氣其本曰人星衆國吉少則凶漢者亦金散氣其本曰水星多則水少則旱其大經也

天鼓有音如雷非雷音在地而下及地其所在者兵發其下

天狗狀如大流星有聲其下止地類狗所墜及望之如火光炎炎中天其下圓如數頃田處上銳見則有黃色千里破軍殺將

格澤者如炎火之狀黃白起地而上下大上銳其見也不種而穫不有土功必有大客

蚩尤之旗類彗而後曲象旗見則王者征伐四方

旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑色象伏鱉

枉矢狀類大流星蛇行而倉黑望如有毛目然

長庚廣如一疋布著天此星見起兵星墜至地則石也天晴而見景星

景星者德星也其狀無常常出於有道之國日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至

婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日去極遠近之差晷景長短之制也去極遠近難知要以晷景晷景者所以知日之南北也日陽也陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為涼寒也故日進為暑退為寒若日

之南北失節暑過而長爲常寒退爲短爲常燠北寒燠之表也故曰爲寒暑一曰暑長爲潦短爲旱奢爲扶扶者邪臣進而正臣疏君子不足姦人有餘月有九行者黑道二出黄道北赤道二出黄道南白道二出黄道西青道二出黄道東立春春分月東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨凡君行急則日行疾君

行緩則日行遲日行不可指而知也故以二至二分之日爲候日東行星西轉冬至昏奎八度中夏至氐十三度中春分柳一度中秋分牽牛三度七分中此其正行也日行疾則星西轉疾事勢然也故過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩之象也至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至於牽牛夏至於東井日之所行爲中道月五星皆隨之也箕星爲風東北之星也東北地事天位也故易曰東北喪朋及巽在東南爲風風陽中之陰大臣之象也其星軫也月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西方爲雨南少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨故詩云月離于畢俾滂沱矣言多雨也星傳曰月入畢則將相有以家犯罪者言陰盛也書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中道而東西也故星傳曰月南入牽牛南界民間疾疫月北入太微出坐北若犯坐則下人謀上一曰月爲風雨日爲寒溫冬至日南極暑長南不極則溫爲害夏至日北極

暑短北不極則寒爲害故書曰日月之行則有冬有夏也政治變於下日月運於上矣月出房北爲雨爲陰爲亂爲兵出房南爲旱爲天喪水旱至衝而應及五星之變必然之効也兩軍相當日暈等力均厚長大有勝薄短小亾勝重抱大破亾抱爲和背爲不和爲分離相去直爲自立立兵破軍若曰殺將抱且戴有喜圍在中中勝在外外勝青外赤中以和相去赤外青中以惡相去氣暈先至而後去居軍勝先至先去前有利後有病後至後去

前病後利後至先去前後皆病居軍不勝見而去
其後發疾雖勝亾功見半日以上功太白重屈短
上下銳有角下大流血日暈制勝近期三十日遠
期六十日其食食所不利復生生所利不然食盡
爲主位以其直及日所躔加日時用名其國凡望
雲氣仰而望之三四百里平望在桑榆上千餘里
二千里登高而望之下屬地者居三千里雲氣有
戰居上者勝自華以南氣下黑上赤嵩高三河之
郊氣正赤常山以北氣下黑上青勃碣海岱之閒

氣皆黑江淮之閒氣皆白徒氣白土功氣黃車氣
乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣摶前卑而
後高者疾前方而後高者銳後銳而卑者卻其氣
平者其行徐前高後卑者不止而反氣相遇者卑
勝高銳勝方氣來卑而循車道者不過三四日去
之五六里見氣來高七八尺者不過五六日去之
十餘二十里見氣來高丈餘二丈者不過三四十
日去之五六十里見捎雲精白者其將悍其士怯
其大根而前絕遠者戰精白其芒低者戰勝其前

者赤而仰者戰不勝陳雲如立垣杼雲類杼柚雲
摶而耑銳杓雲如繩者居前竟天其半半天蜺雲
者類闘旗故銳鉤雲句曲諸此雲見以五色占而
澤摶密其見動人廼有占兵必起占闘其直正朔
所候決於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占
故北夷之氣如羣畜穹閭南夷之氣類舟船旛旗
大水處敗軍場破國之虛下有積泉金寶上皆有
氣不可不察海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕然
雲氣各象其山川人民所聚積故候息耗者入國

邑視封疆田疇之整治城郭室屋門戶之潤澤次
至車服畜產精華實息者吉虛耗者凶若烟非烟
若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲慶雲見
喜氣也若霧非霧衣冠不濡見則其域被甲而趨
夫雷電蝦虹辟歷夜明者陽氣之動者也春夏則
發秋冬則藏故候書者亾不司天開縣物地動坼
絕山崩及陁川塞谿垘水澹地長澤竭見象城郭
門閭潤息槀枯宮廟邸第人民所次謡俗車服觀
民飲食五穀草木觀其所屬倉府廄庫四道之路

六畜禽獸所產去就魚鼈鳥鼠觀其所處兒夫若
謠與人逢遇訛言誠然凡候歲美惡謹候歲始歲
始或冬至日產氣始萌臘明日人衆卒歲壹會飲
食發陽氣故曰初歲正月旦王者歲首立春四時
之始也四始者候之日而漢魏鮮集臘明正月旦
決八風風從南大旱西南小旱西方有兵西北戎
菽為小雨趣兵北方為中歲東北為上歲東方大
水東南民有疾疫歲惡故八風各與其衝對課多
者為勝多勝少久勝亟疾勝徐旦至食為麥食至

日昳為稷昳至餔為黍餔至下餔為菽下餔至日
入為麻欲終日有雲有風有日當其時深而多實
亾雲有風日當其時淺而少實有雲風亾日當其
時深而少實有日亾雲不風當其時者稼有敗如
食頃小敗熟五斗米頃大敗風復起有雲其稼復
起各以其時用雲色占種所宜雨雲寒歲惡是日
光明聽都邑人民之聲聲宮則歲美吉商有兵徵
旱羽水角歲惡或從正月旦比數雨率日食一升
至七升而極過之不占數至十二日直其月占水

旱為其環域千里內占則為天下候竟正日月所
離列宿日風雲占其國然必察太歲所在金穰水
毀木飢火旱此其大經也正月上甲風從東方來
宜蠶從西方來若旦有黃雲惡冬至短極縣土炭
炭動鹿解角蘭根出泉水躍略以知日至要決
晷景夫天運三十歲一小變百年中變五百年大
變三大變一紀三紀而大備此其大數也春秋二
百四十二年間日食三十六彗星三見夜常星不
見夜中星隕如雨者各一當是時禍亂輒應周室

微弱上下交怨殺君三十六亾國五十二諸侯奔
走不得保其社稷者不可勝數自是之後衆暴寡
大并小秦楚吳粵夷狄也為彊伯田氏篡齊三家
分晉並為戰國爭於攻取兵革遞起城邑數屠因
以饑饉疾疫愁苦臣主共憂患察其機祥候星氣
尤急近世十二諸侯七國相王言從横者繼踵而
占天文者因時務論書傳故其占驗鱗雜米鹽亾
可錄者周卒為秦所滅始皇之時十五年間彗星
四見久者八十日長或竟天後秦遂以兵內兼六

國外接四夷死人如亂麻又熒惑守心及天市芒
角色赤如雞血始皇既死適庶相殺二世即位殘
骨戮肉將相太白再經天因以張楚並興兵相跆
籍秦遂以亾項羽救鉅鹿枉矢西流枉矢所觸天
下之所伐射滅亾相也物末直於矢今蛇行不能
直而枉者執矢者以不正以象項羽執政亂也羽
遂合從阬秦人屠咸陽凡枉矢之流以亂伐亂也
漢元年十月五星聚於東井以歷推之從歲星也
此高皇帝受命之符也故客謂張耳曰東井秦地

漢王入秦五星從歲星聚當以義取天下秦王子
嬰降於枳道漢王以屬吏寶器婦女亾所取閉宮
封門還軍次於霸上以候諸侯與秦民約法三章
民亾不歸心者可謂能行義矣天之所予也五年
遂定天下即帝位此明歲星之崇義東井爲秦之
地明効也
三年秋太白出西方有光幾中乍北乍南過期迺
入辰星出四孟是時項羽爲楚王而漢已定三秦
與相距滎陽太白出西方有光幾中是秦地戰將
勝而漢國將興也辰星出四孟易王之表也後二
年漢滅楚
七年月暈圍參畢七重占曰畢昴間天街也街北
胡也街南中國也昴爲匈奴參爲趙畢爲邊兵是
歲高皇帝自將兵擊匈奴至平城爲冒頓單于所
圍七日乃解
十二年春熒惑守心四月宮車晏駕
孝惠二年天開東北廣十餘丈長二十餘丈地動
陰有餘天裂陽不足皆下盛彊將害上之變也其

後有呂氏之亂
孝文後二年正月壬寅天欃夕出西南占曰爲兵
喪亂其六年十一月匈奴入上郡雲中漢起三軍
以衛京師其四月乙巳水木火三合於東井占曰
外內有兵與喪改立王公東井秦也八月天狗下
梁楚是歲誅反者周殷長安市其七年六月文帝
崩其十一月戊戌土水合於危占曰爲雍沮所當
之國不可舉事用兵必受其殃一曰將覆軍危齊
也其七月火東行行畢陽環畢東北出而西逆行

至昴即南迴東行占曰爲喪死寇亂畢昴趙也
孝景元年正月癸酉金水合於婺女占曰爲變謀
爲兵憂婺女粤也又爲齊其七月乙丑金木水三
合於張占曰外內有兵與喪改立王公張周地今
之河南也又爲楚其二年七月丙子火與水晨出
東方因守斗占曰其國絶祀至其十二月水火合
於斗占曰爲淬不可舉事用兵必受其殃一曰爲
北軍用兵舉事大敗斗吳也又爲粤是歲彗星出
西南其三月立六皇子爲王王淮陽汝南河間臨

江長沙廣川其三年吳楚膠西膠東淄川濟南趙
七國反吳楚兵先至攻梁膠西膠東淄川三國攻
圍齊漢遣大將軍周亞夫等戍止河南以候吳楚
之敝遂敗之吳王亡走粤粤攻而殺之平陽侯敗
三國之師於齊咸伏其辜齊王自殺漢兵以水攻
趙城城壞王自殺六月立皇子二人楚元王子六
人爲王王膠西中山楚徙濟北爲淄川王淮陽爲
魯王汝南爲江都王七月兵罷天狗下占爲破軍
殺將狗又守禦類也天狗所降以戍守禦吳楚攻

梁梁堅城守遂伏尸流血其下
三年鎮星在婁幾入還居奎奎魯也占曰其國得
地爲得鎮是歲魯爲國
四年七月癸未火入東井行陰又以九月己未入
輿鬼戊寅出占曰爲誅罰又爲火災後二年有栗
氏事其後未央東闕災
中元年鎮星當在觜觿參去居東井占曰亡地不
迺有女憂其三年正月丁亥金木合於觜觿爲白
衣之會三月丁酉彗星夜見西北色白長丈在觜

觿且去益小十五日不見占曰必有破國亂君伏
死其辜觜觿梁也其五月甲午金木俱在東井戊
戌金去木留守之二十日占曰傷成於戊木爲諸
侯誅將行於諸侯也其六月壬戌蓬星見西南在
房南去房可二丈大如二斗器色白癸亥在心東
北可長丈所甲子在尾北可六丈丁卯在箕北近
漢稍小且去時大如桃壬申去凡十日占曰蓬星
出必有亂臣房心間天子宮也是時梁王欲爲漢
嗣使人殺漢爭臣袁盎漢按誅梁大臣斧鉞用梁

王恐懼布車入關伏斧鉞謝罪然後得免
中三年十一月庚午夕金火合於虛相去一寸占
曰爲鑠爲喪虛齊也
四年四月丙申金木合於東井占曰爲白衣之會
井秦也其五年四月乙巳水火合於參占曰國不
吉參梁也其六年四月梁孝王死五月城陽王濟
陰王死六月成陽公東死出入三月天子四衣白
臨邸地
後元年五月壬午火金合於輿鬼之東北不至柝

出輿鬼北可五寸占曰爲鑠有喪輿鬼秦也丙戌
地大動鈴鈴然民大疫死棺貴至秋止
孝武建元三年三月有星孛于注張歷太微干紫
宮至於天漢春秋星孛於北斗齊魯晉之君皆將
死亂今星孛歷五宿其後濟東膠西江都王皆坐
法削黜自殺淮陽衡山謀反而誅
三年四月有星孛於天紀至織女占曰織女有女
變天紀爲地震至四年十月而地動其後陳皇后
廢六年熒惑守輿鬼占曰爲火變有喪是歲高園

有火竇太后崩元光元年六月客星見於房占曰
爲兵起其二年十一月單于將十萬騎入武州漢
遣兵三十餘萬以待之元光中天星盡搖上以問
候星者對曰星搖者民勞也後伐四夷百姓勞於
兵革
元鼎五年太白入於天苑占曰將以馬起兵也一
曰馬將以軍而死耗其後以天馬故誅大宛馬大
死於軍
元鼎中熒惑守南斗古曰熒惑所守爲亂賊喪兵

守之久其國絕祀南斗越分也其後越相呂嘉殺
其王及太后漢兵誅之滅其國元封中星孛於河
戍占曰南戍爲越門北戍爲胡門其後漢兵擊拔
朝鮮以爲樂浪玄菟郡朝鮮在海中越之象也居
北方胡之域也
太初中星孛於招搖星傳曰客星有招搖蠻夷有
亂民死君其後漢兵擊大宛斬其王招搖遠夷之
分也
孝昭始元中漢宦者梁成恢及燕王候星者吳莫

見蓬星出西方天市東門行過河鼓入營室中
妖曰蓬星出六十日不出三年下有亂臣戮死於
市後太白出西方下行一舍復上行二舍而下去
太白主兵上復下將有戮死者後太白出東方入
咸池東下人東井人臣不忠有謀上者後太白入
太微西藩第一星北東下去太微者天廷也太白
行其中宮門當閉大將被甲兵邪臣伏誅熒惑在
婁逆行至奎法曰當有兵後太白入昴莫如曰蓬
星出西方當有大臣戮死者太白星入東井太微

廷出東門漢有死將後熒惑出東方守太白兵當
起主人不勝後流星下燕萬載宮極東去法曰國
恐有誅其後左將軍桀驃騎將軍安與長公主燕
剌王謀作亂咸伏其辜兵誅烏丸
元鳳四年九月客星在紫宮中斗樞極間古曰為
兵其五年六月發三輔郡國少年詣北軍五年四
月燭星見奎婁間古曰有土功胡人死邊城和其
六年正月築遼東玄菟城二月度遼將軍范明友
擊烏桓還

元平元年正月庚子日出時有黑雲狀如炎風亂
鬈轉出西北東南行轉而西有頃亾古曰有雲如
衆風是謂風師法有大兵其後兵起烏孫五將征
匈奴
二月甲申晨有大星如月有衆星隨而西行乙酉
牂雲如狗赤色長尾三枚夾漢西行大星如月大
臣之象衆星隨之衆皆隨從也天文以東行為順
西行為逆此大臣欲行權以安社稷古曰太白散
為天狗為卒起卒起見禍無時臣運柄牂雲為亂

君到其四月昌邑王賀行淫辟立二十七日大將
軍霍光白皇太后廢賀
三月丙戌流星出翼軫東北干太微入紫宮始出
小且入大有光入有頃聲如雷三鳴止古曰流星
入紫宮天下大凶其四月癸未公車晏駕
孝宣本始元年四月壬戌甲夜辰星與參出西方
其二年七月辛亥夕晨星與翼出皆為蚤古曰大
臣誅其後熒惑守房之鉤鈐鉤鈐天子之御也古
曰不太僕則奉車不黜即死也房心天子宮也房

爲將相心爲子屬也其地宋今楚彭城也
四年七月甲辰辰星在翼月犯之占曰兵起上卿
死將相也是日熒惑入輿鬼天質占曰大臣有誅
者名曰天賊在大人之側
地節元年正月戊午乙夜月食熒惑熒惑在角亢
占曰憂在宮中非賊而盜也有內亂讒臣在旁其
辛日熒惑入氐中氐天子之宮熒惑入之有賊臣
其六月戊戌甲夜客星又居左右角間東南指長
可二尺色白占曰有姦人在宮廷間其丙寅又有

客星見貫索東北南行至七月癸酉夜入天市芒
炎東南指其色白占曰有戮卿一曰有戮王期皆
一年遠二年是時楚王延壽謀逆自殺
四年故大將軍霍光夫人顯將軍霍禹范明友奉
車霍山及諸昆弟賓婚爲侍中諸曹九卿郡守皆
謀反咸伏其辜
黄龍元年三月客星居王梁東北可九尺長丈餘
西指出閣道間至紫宮其十二月宮車晏駕
元帝初元元年四月客星大如瓜色青白在南斗
第二星東可四尺占曰爲水飢其五月勃海水大
溢六月關東大饑民多餓死琅邪郡人相食
二年五月客星見昴分居卷舌東可五尺青白色
炎長三寸占曰天下有妄言者其十二月鉅鹿都
尉謝君男詐爲神人論死父免官
五年四月彗星出西北赤黄色長八尺所後數日
長丈餘東北指在參分後二歲餘西羌反
孝成建始元年九月戊子有流星出文昌色白光
燭地長可四丈大一圍動搖如龍蛇形有頃長可

五六丈大四圍所詘折委曲貫紫宮西在斗西北
子亥間後詘如環北方不合留一刻所占曰文昌
爲上將貴相是時帝舅王鳳爲大將軍其後宣帝
舅子王商爲丞相皆貴重任政鳳妬商譖而罷之
商自殺親屬皆廢黜
四年七月熒惑隃歲星居其東北半寸所如連李
時歲星在關星西四尺所熒惑初從畢口大星東
東北往數日至往疾去遲占曰熒惑與歲星鬥有
病君饑歲至河平元年三月旱傷麥民食榆皮二

年十二月壬申太皇太后避時昆明東觀
四年十一月乙卯月食鎮星星不見時在輿鬼西
北八九尺所占曰月食鎮星流民千里河平元年
三月流民入函谷關
河平二年十月下旬鎮星在東井軒轅南耑大星
尺餘歲星在其西北尺所熒惑在其西北二尺所
皆從西方來鎮星貫輿鬼先到歲星次熒惑亦貫
輿鬼十一月上旬歲星熒惑西去鎮星皆西北逆
行占曰三星若合是謂驚位是謂絕行外內有兵

與喪改立王公其十一月丁巳夜郎王歆大逆不
道牂柯太守立捕殺歆
三年九月甲戌東郡莊平男子侯毋辟兄弟五人
羣黨為盜攻燔官寺縛縣長吏盜取印綬自稱將
軍三月辛卯左將軍千秋卒右將軍史丹為左將
軍四年四月戊申梁王賀薨
陽朔元年七月壬子月犯心星占曰其國有憂若
有大喪房心為宋今楚地十一月辛未楚王友薨
四年閏月庚午飛星大如缶出西南入斗下占曰

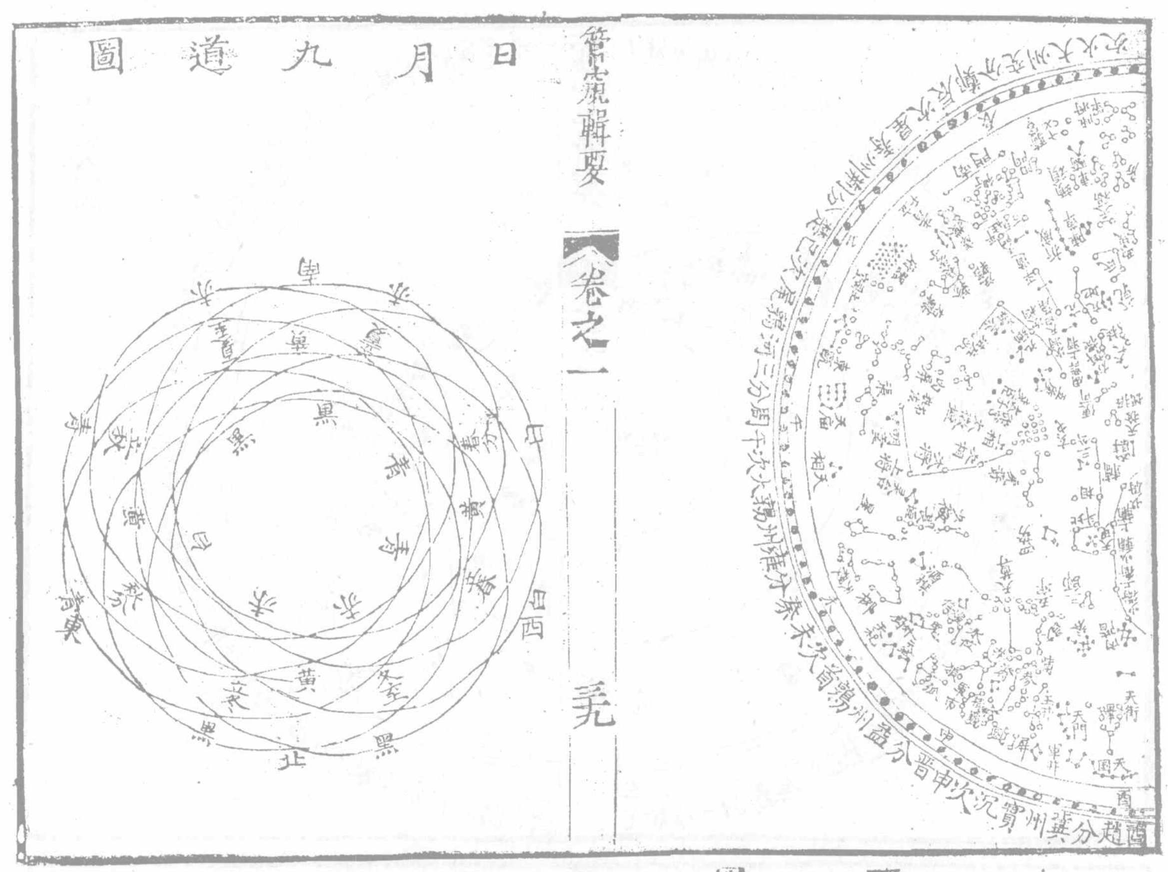
漢使匈奴明年鴻嘉元年正月匈奴單于雕陶莫
皐死五月甲申遣中郎將楊興使弔
永始二年二月癸未夜東方有赤色大三四圍長
二三丈索索如樹南方有大四五圍下行十餘丈
皆不至地滅占曰東方客之變氣狀如樹木以此
知四方欲動者明年十二月己卯尉氏男子樊並
等謀反賊殺陳留太守嚴普及吏民出囚徒取庫
兵劫略令丞自稱將軍皆誅死庚子山陽鐵官亾
徒蘇令等殺傷吏民篡出囚徒取庫兵聚黨數百

人為大賊踰年經歷郡國四十餘一日有兩氣同
時起並見而並令等同月俱發也
元延元年四月丁酉日餔時天暒晏殷殷如雷聲
有流星頭大如缶長十餘丈皎然赤白色從日下
東南去四面或大如盂或如雞子燿燿如雨下至
昏止郡國皆言星隕春秋星隕如雨為王者失執
諸侯起伯之異也其後王莽遂專國柄王氏之興
萌於成帝時是以有星隕之變後莽遂篡國
綏和元年正月辛未有流星從東南入北斗長數

十丈三刻所息占曰大臣有繫者其年十一月廢
子定陵侯淳于長坐執左道下獄死
二年春熒惑守心二月乙丑丞相翟方進欲塞災
異自殺三月丙戌宮車晏駕
哀帝建平元年正月丁未日出時有著天白氣廣
如一匹布長十餘丈西南行讙如雷西南行一刻
而止名曰天狗傳曰言之不從則有犬禍詩妖到
其四年二月三月民相驚動讙譁奔走傳行
詔籌祠西王母又曰從目人當來

建平元年十二月白氣出西南從地上至天出參
下貫天厠廣如一匹布長十餘丈十餘日去占曰
天子有陰病其三年十一月壬子太皇太后詔曰
皇帝寬仁孝順奉承聖緒靡有解怠而久病未瘳
夙夜惟思殆繼體之君不宜改作春秋大復古其
復甘泉泰畤汾陰后土如故
二年二月彗星出牽牛七十餘日傳曰彗所以除
舊布新也牽牛日月五星所從起歷數之元三正
之始彗而出之改更之象也其出久者爲其事大
也其六月甲子夏賀良等建言當改元易號增漏
刻詔書改建平二年爲太初元年號曰陳聖劉太
平皇帝刻漏以百二十爲度八月丁巳悉復蠲除
之賀良及黨與皆伏誅流放其後卒有王莽篡國
之禍
元壽元年十一月歲星入太微逆行於右執法占
曰大臣有憂執法者誅若有罪二年十月戊寅高
安侯董賢免大司馬位歸第自殺

天文全圖

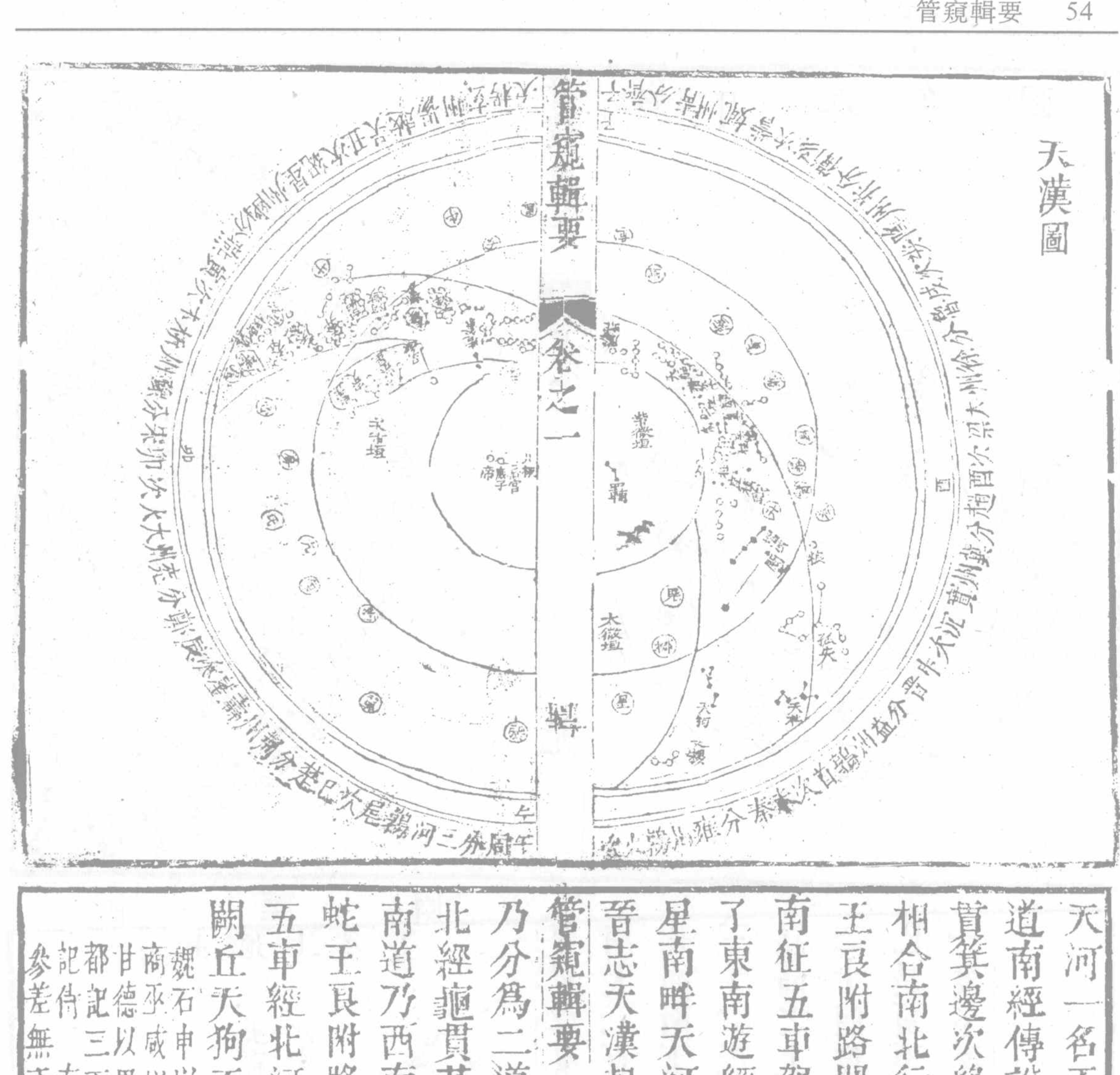
日至圖

日出地上為晝

日入地下為後

管窺輯要 卷之一

周天三百六十五度四分度之一天體圓如彈丸北高南下北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度而嵩高正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其南十二度為夏至之日道又其南二十四度為冬至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也

天河一名天漢起自東方箕尾間遂乃分爲南北道南經傳說入漁淵開鑰戴弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊次絡斗魁冒左旗又合天道天津濱二道相合南北行分夾瓠瓜絡人星杵畔造父螣蛇精王良附路閣道平登此太陵泛天船直到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位入吾驂水位過了東南遊經次南河向闕丘天狗天紀與天稷七星南畔天河沒

晉志天漢起東方箕尾間謂之河漢亦謂之漢津

乃分爲二道其南經傳說魚淵天鑰天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下合而南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵臼造父螣蛇王良附路閣道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕丘天狗天紀天稷在七星南而沒矣

魏石申以朱點星共百三十八座計八百十星南巫咸以黃記星共四十四座計百四十四星甘德以黑點記星共百十八座計五百十一星都記三百座計一千四百六十五星此舊書行記俗南之誤其數參差無所考正也

子丑寅皆天地人之始故三代建以爲政夫子謂寅人可施功故從其時又陽氣雖始於黄鍾而其月爲建子猶潛於地中而未見其生物之功也歷丑轉寅而三陽始備於是協氣乃至盛德在木而春氣應焉古之人以是爲生物之則改歲之端然以言乎天則生物之功未著以言乎地則改歲之義未明而凡四時五行之序皆不得其中正此孔子所以考論三王之制而必行夏之時也

律呂隔八相生

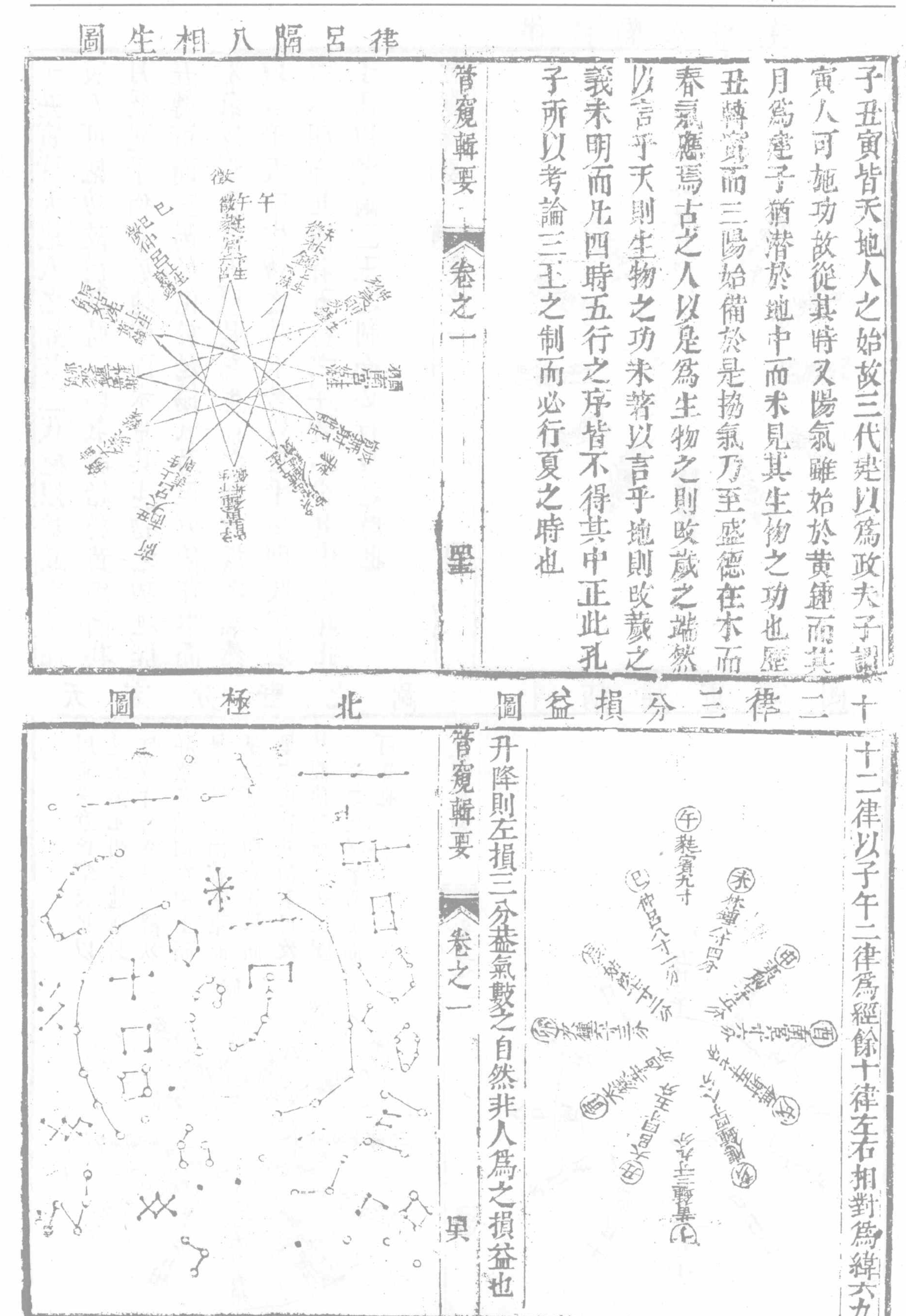
天文分野之圖

周禮保章氏掌天星以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥議者謂周在中土而星之應在南魯在東而星之應在西齊在東而星之應在北似無可攷然觀傳記所載十二國災祥之應又皆有驗而可知也

斗柄建寅之圖

五月 午
六月 未
七月 申
八月 酉
九月 戌
十月 亥
十一月 子
十二月 丑
正月 寅
二月 卯
三月 辰
四月 巳

子丑寅皆天地人之始故三代建以爲政夫子謂寅人可施功故從其時又陽氣雖始於黃鍾而其月爲建子猶潛於地中而未見其生物之功也歷丑轉寅而三陽始備於是協氣乃至盛德在木而春氣應焉古之人以是爲生物之則啟蔵之端然以言乎天則生物之功未著以言乎地則啟蔵之義未明而凡四時五行之序皆不得其中正此孔子所以考論三王之制而必行夏之時也

律呂隔八相生圖

十二律三分損益圖

十二律以子午二律爲經餘十律左右相對爲緯六九升降則左損三分益氣數之自然非人爲之損益也

北極圖

郭璞曰北極天之中以正四時極中也辰時也以其居天之中故曰北極以正四時故曰北辰又按漢書天文志云中宮太極星其一明者太乙之常居也旁三星三公環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮北斗七星所謂琁璣玉衡以齊七政斗爲帝車運於中央臨制四方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗是衆星所拱也

天地形體

朱文公曰惟天爲大惟君最尊政教兆於人理災祥顯於天文行有玷缺則日象顯示天有妖孽則德宜日新巍乎在上而精明者天之體也魄乎在下而安靜者地之形云

天色變常

宋志曰清明者天之體也天色忽變謂之易常如忽晝夜陰晦晝不見日夜不見星月內有陰謀一曰爲內亂下將謀上又曰不出一年有大水晝昏而羣鳥亂鳴失土

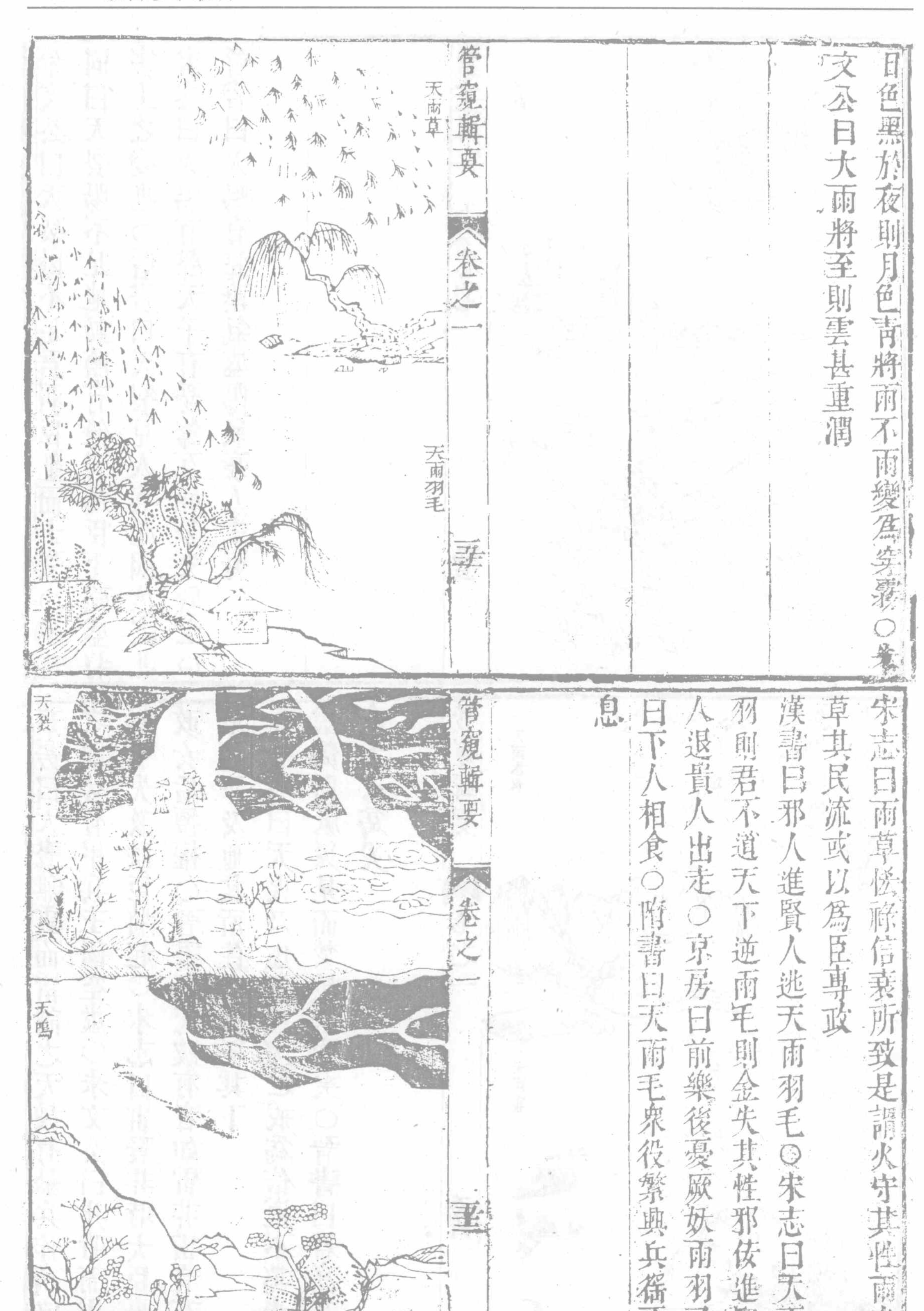
爾雅曰天氣下降地氣不應曰蒙言蒙昧也曰蒙蒙而無光士卒亂地氣上發天氣不應曰霧晦言冥晦也霧者衆邪之氣陰來冒陽若時中者君有憂○宋文公曰當晝晦冥者陰反爲陽而臣將制主天變紅乃兵戈起國削民流○隋書曰赤氣亘

天夜始滅者有大戰兵

漢書曰王極象天天陰養萬物陰氣失故常陰木主春春氣生生氣失故常雨火主夏夏氣長長氣失故常燠金主秋秋氣煞煞氣失故常陽水主冬冬氣藏藏氣失故常寒○隋書曰天氣下降地氣未升厚則日紫薄則日赤將旱之候也若於夜則月白將雨候也天氣未降地氣上升厚則日黃薄則日白將雨候也若於夜則月赤將旱之候也天氣已降地氣未升上下未交晝則日青夜則月綠將寒候也天地二氣升降上下雖交未密於日則

日色黑於夜則月色青將雨不雨變爲穿霧○叢
文公曰大雨將至則雲甚重潤

宋志曰雨草怪稱信衰所致是謂火守其性雨赤
草其民流或以爲臣專政
漢書曰邪人進賢人逃天雨羽毛○宋志曰天雨
羽則君不道天下逆雨毛則金失其性邪佞進賢
人退貴人出走○京房曰前樂後憂厥妖雨羽又
曰下人相食○隋書曰天雨毛衆役繁興兵徭不
息

宋文公曰天裂陽不足君弱臣亂而土裂○漢班固曰天裂陽不足地動陰有餘皆爲臣下強盛將害上之變也○晉書曰天裂見人兵起國亡之兆
宋志曰天鳴有聲天子有憂驚百姓勞失厥土○晉書曰天鳴有聲陰氣盛陽氣衰人主憂

京房曰天晝無雲而雷謂之天鼓有暴兵作所當之國必有甲兵主國空虛○宋文公曰非時而雷爲君失政賊臣將起○宋志曰雷發非時大臣專政女后擅權○晉書曰天鼓有音如雷非雷音在地而下及地其所住者兵發其下
宋文公曰天火乃虛僞淫靡之戒爲信道不篤尚虛僞則厥災見而焚燒宗廟矣○晉書曰君高其臺天火爲災

宋文公曰貴人將死也雨木氷而介○宋志曰雨木而氷大臣凶陰氣附木故木氷或以爲兵之象后妃崩臣爲亂又曰天雨氷則水失其性其分大疫○漢書曰天雨氷后妃臣爲亂

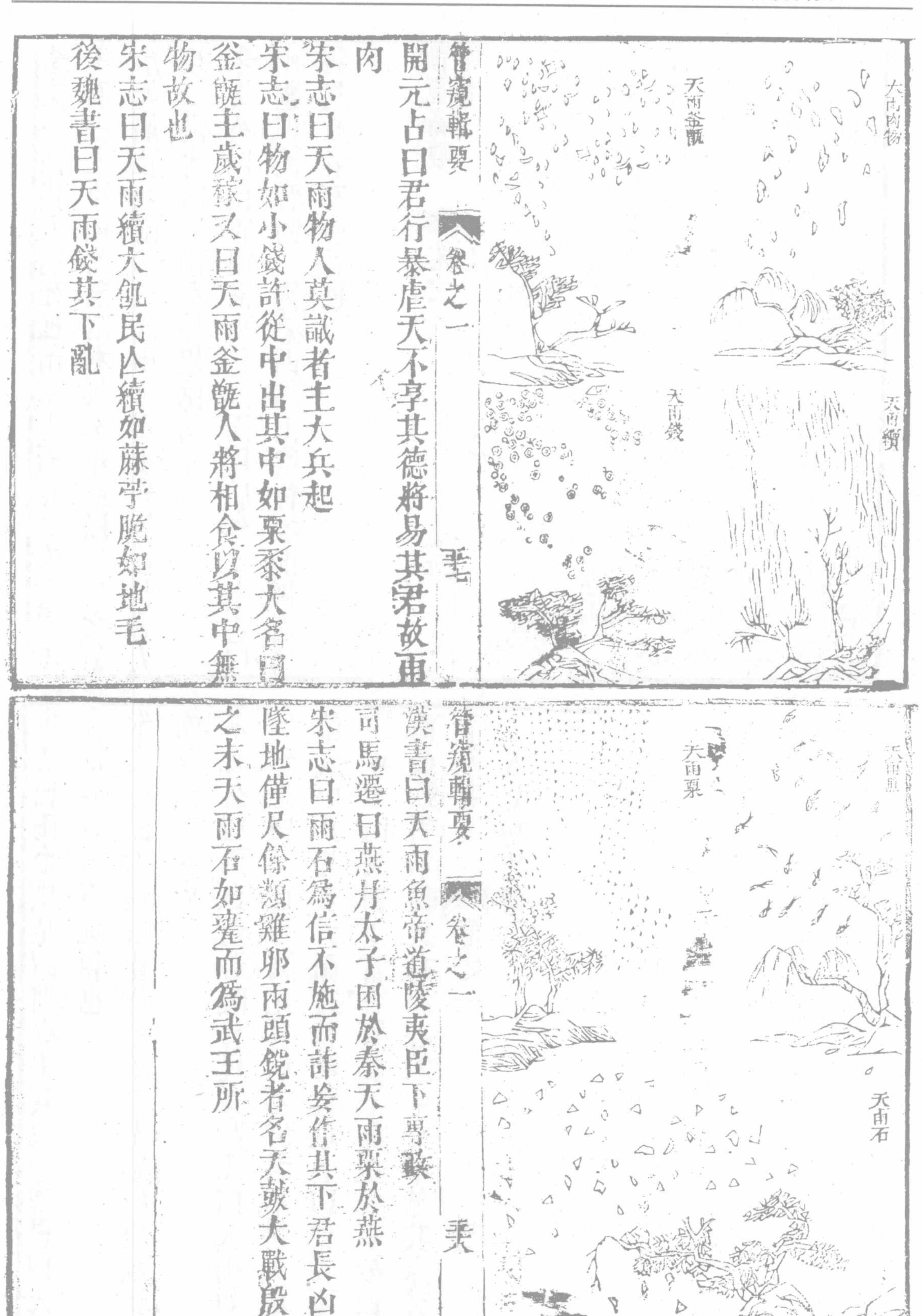
宋文公曰雨雹雨霰夷狄侮而臣后專○宋志曰雨雹則陰脅陽凡陽盛則爲雨陰脅之則轉而爲雹爲政者有所脅也

宋志曰雨金鐵是謂刑獄主兵災○隋書曰天雨金鐵非吉祥有亂臣也

宋文公曰雨螽螟貪苛之政○宋志曰雨螽螟骨肉踈而主暴虐

宋文公曰雨血則君離於民多陰謀則天雨如墨○宋志曰雨血乃天見其妖不肖者不得久處於位歲中兵起若天雨露着物黃色名曰爵錫不出三年大凶又曰下當有變改正易主○京房曰天雨血茲謂不親民有怨心不出三年無其宗又曰

人祿功臣僇

管窺輯要　卷之一　三十七

開元占曰君行暴虐天不享其德將易其君故雨肉

宋志曰天雨物人莫識者主大兵起

宋志曰物如小錢許從中出其中如粟黍大名曰釜甑主歲穰又曰天雨釜甑人將相食以其中無物故也

宋志曰天雨續大飢民亾續如麻苧脆如地毛

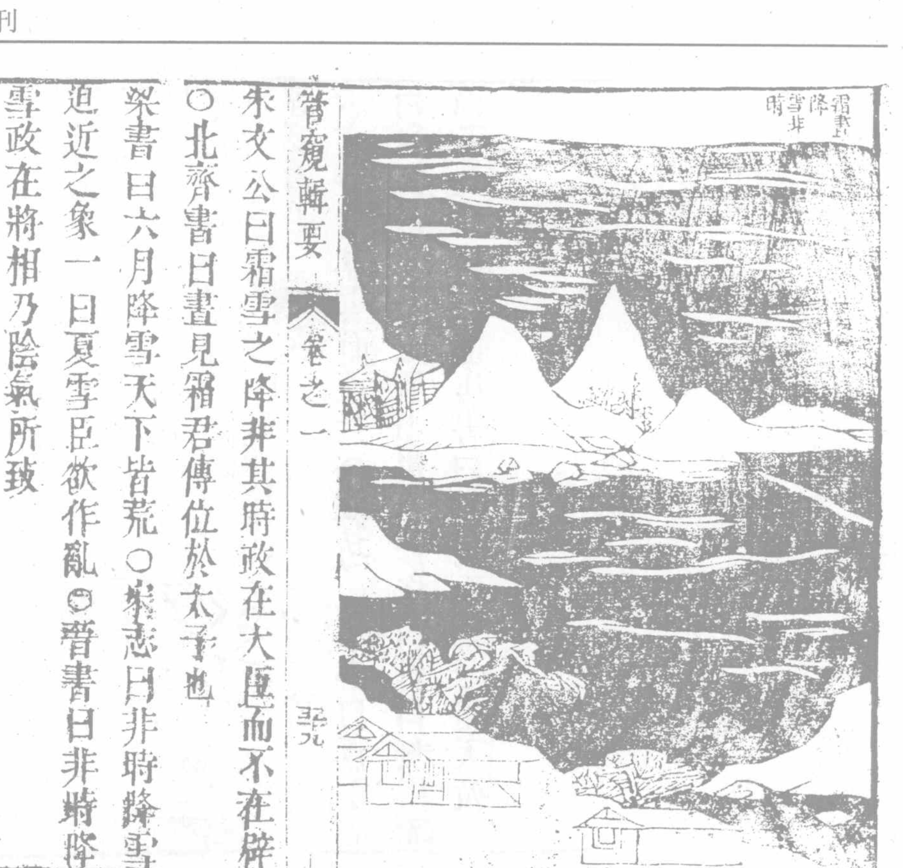
後魏書曰天雨錢其下亂

管窺輯要　卷之一　三十八

漢書曰天雨魚帝道陵夷臣下專恣

司馬遷曰燕丹太子困於秦天雨粟於燕

宋志曰雨石爲信不施而詐妄作其下君長亾石墜地徑尺餘類雞卵兩頭銳者名天鼓大戰殷紂之末天雨石如甕而爲武王所

朱文公曰霜雪之降非其時政在大臣而不在辟
○北齊書曰晝見霜君傳位於太子也
梁書曰六月降雪天下皆荒○宋志曰非時降雪
迫近之象一曰夏雪臣欲作亂○晉書曰非時降
雪政在將相乃陰氣所致

天雨麵
沙成灰

朱文公曰民勞而怨不肅則雨土霾又曰天雨塵
灰暴政所致殷紂無道暴虐故雨灰○墨子曰商
紂不德十月雨土霾於亳
隋書曰天雨灰帝惡人勝也又雨黃沙其下逆兵
起天雨黃塵天下大飢

豕文公曰無雲而雨封豕無功○宋志曰無雲而雨貌之不恭謂之不肅咎禍沴之脩書曰無雲而雨者反臣伏誅也唐書曰無雲而雨是謂天泣

管窺輯要卷之二

六安黃 鼎玉耳父纂定
男九命簡臣
九思覲先
九成
桐城方兆及子詒全閱

占例

星體搖者為動搖生鋩芒者為芒角喜則光色潤澤怒則光芒枯燥疎折分相離而疎就聚分相近

而親大者大於本體吉星吉而凶星凶小者小於本體凶星吉而吉星惡存者守常得正亡者失其本體未當去而去則為出一云離其宿分為出不應來而來則為入又曰同體其色為入二星相遠而無傷七寸以內則災必同舍同光為合焉南北乖隔為離矣盈則超舍太進縮為退舍太遲舍則經其宿而去其緩宿者經其舍而過其疾居乃在其宿位留乃住而不移東西相當則為中在其中過則為經經其中過則為貫光芒刺之為刺名曆

爲切遏而過靡雖遏而間生闘則往而復返掩蔽
蔽而滅精同爲一體合一察之不辯其形環乃繞
之而匝繞乃環而不周麥者直往麥去勾者往返
如鉤已爲往返又往再勾如巳之避曰北曰往在
陽往陰兩體俱動而相觸曰觸自上而下者相犯
曰乘一動一靜直相至則爲摂以大迫小上迫下
則爲侵兩體相着爲薄食之論居之不去爲留守
之稱遲者不及常度疾者行而過之遲以西行乃
爲退順以東行乃爲進相逢於一宿爲之會例自

三星以上稱之聚期從遅遲速次第相及月中見
星星食月也月掩星體爲月食星相近盛而明爲
同光也可見自下侵而食爲犯嚙也奚疑世無分
土郡守乃古之諸侯往制殊稱廷尉由今之獄吏
鮮卑即今爲北狄之種戎夷則可兼酋帥之例文
雖具於書術則在於意凡欲以致遠鈎深可洞曉
天文之精意

蓋天圖說

天依地地附天天如蓋笠地如覆盤故爲蓋天也
極居笠窮中極高而四隤天地之合人見其際日
力窮也日月星辰麗天轉運其去人有遠近而在
天無升沈以極之東西爲經南北爲緯非人所謂
東西南北也人謂東西南北非有常處各以日出
爲東日中爲南日入爲西日没爲北以見日爲晝
不見日爲夜南方日中則北方夜半東方日中則
西方夜半極東謂南南方之東也極西爲南北方
之東也以背極爲北向日爲南晝夜易處東西無
方而八方皆南矣立二十八宿以周天度列日道

爲七衡冬至日在斗行外衡其衡最低日出辰而
入申晝極短光照三不覆九以見光少而時寒自
後從南而北以右行夏至日在井行内衡其衡最
高日出寅而入戌晝極永光照九不覆三以見光
多而時暑自後從北而南以左行七衡周而六間
還衡復更始以爲歳帝悪出入而化功成焉

渾天圖說

天包地外地在天中形如鳥卵故曰渾天地平當
天之半天體半見地上半隱地下東西轉運南北

斜倚北極出地三十四度南極入地度亦如之赤道橫絡天腹去極九十一度奇周天三百六十五度奇黃道出入赤道南度距二十四夏至入赤道北距度亦如之春秋二分當其交天之轉旋入於地而地之上下皆有天日以東出地上爲晝西入地下爲夜南至爲冬北至爲夏東西出入而晝夜分焉南北至行而歲功成焉

朱氏蕭方天文圖說

天體渾元度有經緯以當天腹赤道東西相去爲

經以距上下兩極南北相去爲緯朱氏以經緯度數俱畫方格以北極出地三十六度規而圓之緯經得七十二度圖以紫微垣星是爲北極紫微上規圓圖自上規之南以抵下視之北上下相距緯度一百一十度奇赤道居中橫絡天腹東西轉運周圍三百六十五度奇圖以太微天市二十八宿衆官及黃道出入天漢起沒是乃中規垣宿圓圖總合上中二規圓圖爲一則垣宿咸備矣然南極入地亦三十六度規圓緯經得七十二度是乃南極下規圓圖在上中二規合體圓圖載不能及而未盡渾元之象故以中規圓圖分以赤道之北而并上規是爲北圖分赤道之南而并下規是爲南圖以南北兩圖而合之其二渾圓天體矣又以中規圓圖內欽外廣經度不均別作中規列宿橫圖可以備考太陰五星出入黃道凌犯星宿之變盡方數圖曲盡天體經緯詳悉而星咸中度星家圖學最爲精密是作奇哉但以平圓而圖立圓其循環宛轉之狀有不能盡觀星者當以心悟而自得

其妙云

天體

太虛之內大哉天體既高遠以無極故談論而不一蓋天則云天如蓋笠宜夜則曰天了無質渾天以形圓累黃爲喻方天以火光遠轉爲比昕天爲天如人形而比則偏高安天言天形常安而星宿不麗窮天之說天不正圓四天之書史官不記觀天者制器以古天相渾天既親而且密

渾天

天至圓動至大之形地有至靜至厚之質天包地外出地上下皆天也地在天中也天表裏有水其圓如彈丸而無端無際轉如車轂而不息渾渾沌沌無極之氣充其中窈窈冥冥太陰之虛固其體星也者精發於天體生於地列宿乃山川之精日月本陰陽之氣萬物既不可勝數萬象亦不可勝紀天度縱廣皆三百六十五度少强天運圓周計五十一萬三千餘里列宿乃半見而半隱縱星乃或縱而或逆日有發斂之殊月有遲疾之異赤道環乎

帶天體之紘黃道勢斜爲日軌之轍必欲考躔離順逆之徵宜先爲渾儀效天之器

渾儀

夫渾儀之制而有三重一重在外六合爲名陽經雙環南北並立陰緯單環横嵌其中陽經列周天并二極出入地度陰緯分八卦及八節十二辰宮別有天常一環與陽經陰緯相固上畫百刻之數與二十四時相通第二三辰之儀注於六合之內璇璣亦有雙環法乎陽經之制赤道辨列宿節氣卦候之數黃道明躔度分至出入而已相交於卯酉之上附著於璇璣之體内雙環虹劍之樞機載二道轉移而不息第三三辰之中四游所居之限更爲樞機之雙環悉如璇璣之虹劍璇璣上附以直距直距中安其窺管陽經下附鼇雲陰緯下立其龍柱下立十字水平以植之此爲渾儀之制度

天文論

天以輕清之氣而運乎上一晝夜過太虛一度其

道左行日月五星亦以氣而麗乎天日不及天一度月不及天十三度日有中道月有九行日月相會歳凡十二月方會則月光盡滅而爲晦已會則月光復蘇而爲朔紓前縮後近一遠三則月斜倚而爲弦與日相對當天之中則月光盡滿而爲望晦朔而日月之合東西同道南北同度則月掩日而日爲之食至望而日月之對東西對道南北對度則日射月而月爲之食日至婁井之方月行青朱之道則爲春爲夏日至角牛之方月行白黑之

道則爲秋爲冬日道發南則影長極遠而冬至焉日道斂北則影短極近而夏至焉二至之中則道齊影正而春秋分焉山岳之精種而爲星中元爲北極上元爲太微下元爲天市二十八宿衆星者言乎其經也金木土水火五星者言乎其緯也金水附日一歲而周天火二歲木十二歲而周天土二十八歲而周天故曰有遲有速北極則出地上三十六度常見不隱南極則入地下三十六度常隱不見故曰有伏有見朝出曰贏夕出曰縮西出

行曰逆東行曰順不東不西曰留芒及曰犯妖變曰孛合譽之生示其喜也格澤之生示其怒也執法即位象其官也明堂靈臺象其物也是故皇極建而太微明相道得而三台麗諫諍開而執法顯刑罰清而索貫空角應將帥之良胃應倉廩之實少微以應遺逸之求元宿以應贄獻之供室應營造之省斗應禮樂之彰五星聚奎以應文運之昌五星聚斗以應武功之競則求端於天而奉若其道不徒責其甘石巫咸之術而已也

東方七宿其形如龍故曰蒼龍西方七宿其形如虎故曰白虎

南方七宿其形如鶉故曰鶉鳥北方七宿其形如龜蛇之狀故曰玄武星之至微如塵沙者隕爲堆阜蓋星之在地則爲石石之在天則爲星星墜於天半空凝結至地而成石也斗之所建一日夜而遍歷十二辰有奇故一周歲亦遍歷十二辰也冬至以後日行陽度而漸長夏至以後日行陰度而漸短太剛爲火火之在天則爲日太柔爲水水之

在天則爲月少剛爲石石之在天則爲星少柔爲土土之在天則爲辰故陽燧取於日而得火方諸取於月而得水水月一體星隕而爲石石星一體也自日星之外皆辰也自水火石之外皆土也是辰與土一體也雨者水氣之所化也風者火氣之所化也露者土氣之所化雷者石氣之所化也又曰水氣蒸則爲雲降則爲雨凝則爲雪上氣升則爲霧降則爲露結則爲霜雷生於石雹生於火有雷則有雹火出於石也雹與風同爲陽之極也月

不行黃道止行黑道八道但此八道皆斜出於黃道之內外故謂之九道月一道凡十三次經天則二十六次出入於黃道之內外一次經天則一次入一次出也或六次入七次出或七次入六次出各十三次出入也此二十六次出入於黃道之時有二十四次皆不與日會惟有二次與日會故疏云通計一百七十三日有餘而有一交也於此時方有食也然而有食不食者因日月同道之際道有分數故食有分數或小有盈縮從邊而過故有

食也月質本陽而氣本陰故受日之光而不受日之精日之精則其中闇虛是也而望月為闇虛所射故食也蓋火日外影而中實闇也日質本虛離中虛也月質本陽坎中實也蓋陽以陰為質陰以陽為質也紓前縮後者曆家以為春風月弦東井日在奎秋風月弦南斗日在角月在前日在後也近一遠三者曆家以周天為四分近一分遠三分也陰陽有以質言者有以氣言者以質言則陰有陽陽中有陰若日月之形是也以氣言則循環迭

至四時晝夜之類是也五行質語於地而氣行於天者也以質而語其生之序則水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土昔之傳天數者高辛之前黎唐虞羲和夏則昆吾商則巫咸周則史佚萇弘宋子韋齊甘德魏石申鄭裨竈趙尹皋天文志曰日有中道中道者黃道也非天之有是道乃因日行而強名之其道北至東井去極近

南至斗牛去極遠東至角西至婁去極中此至分之所在也夏至日在東井其道最北而近北極冬至日在斗牛其道最南而遠北極若春風秋風日在婁角道在二極間冬至則陽升陰降故日漸北而晝盡長陽盛則為溫為暑也夏至則陰升陽降故日漸南而晝盡短陰盛則為涼為寒也唐至日行之度不同於漢至何也蓋赤道分定南北之中亘古不易若黃道半在赤道之南半在赤道之北迺因日行而名之然日之行天地每一歲差一

分六十七秒半六十年差一度是以古今不同也如堯冬至日在虛一度漢冬至日在斗二十三度唐冬至日在斗十度宋冬至日在斗二度今之冬至日在箕四度之類也且冬至在箕斗之黃道其道其辰入申故日亦出辰入申至於春分日奎婁之黃道其道出卯入酉至於夏至日在井鬼之黃道其道出寅入戌故日亦出寅入戌至於秋分日至軫角之黃道其道出卯入酉故日亦出卯入酉是日之北而復南南而復北黃道之勢然也自堯

至今不四千年而所差已五十度以此推之不三萬年亦於堯時之纏於子也月有黃道者廼黑道二出黃道北青道二出黃道東朱道二出黃道南白道二出黃道西并黃道爲九也立冬冬至行黑道立春春分行青道立夏夏至行朱道立秋秋分行白道謂之青白黑者亦非天之本有是道廼因月行而强名之月行必循黃道內外而東近北而入黃道內曰陰曆近南而出黃道外曰陽曆日之行卽退也舒月之行也速行當其同度謂之合朔

舒前速後近一遠三謂之弦相與爲沖分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦春分弦於東井亦猶日之夏至而南極北也秋分弦於南斗亦猶日之冬至而極南也而不與日同測影者以月出入陰陽之差也箕星好風軫方爲巽故去中道而東北入箕東南入軫則其古爲多風畢居少陰之位月失中道而西入畢則其古多雨黃道經於房中日月由之則和平入出北爲雨出南爲旱風其灾至沖而應月陰精也日光照之則見日光之

所不照曰魄望者相望人居其中盡觀其明故形圓二弦之月日照其側人觀其傍故半明半魄晦朔之月日照其表人在其裏故不見月行內道在黃道之北則食多驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由映掩食多不驗也日猶火也月猶水也火則外光水則含影故月光生於日之所照月魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡日月交則食不交則不食亦有交而不食亦有交而不食者同道而相避也天左旋日月五星右轉者何哉

蓋天行最速日月五星不相及耳或問二十八宿亦星也何以與天並行而日月五星獨不並行也曰天無體則二十八宿便是天體故二十八宿之行則天行也是以謂之經星故自地面而觀其運行則天與七政皆東升西沒繞地左旋自天度而考其次舍則日月獨以漸而東爲逆天而右轉蓋由行不及天而次舍日漸退爾於天雖逆而右轉於地未常不順而左旋也五星行數日則縮了一度若右旋耳其實皆可左旋也

天之行也一日一周而過了太虛一度一月過了太虛三十度此四時之中星所以不同也日之行也一日不及天一度一月不及天三十度行至一年又復初躔之而縮了一分六十七秒至六十年而退縮了一度此所謂歲差月令所以不同於堯典也木星六七日行一度一年過一宮疾則四五日行一度十二歲一周火星五日行三度兩月過一宮遲則二日行一度二年一周土星八九日行一度二十七箇月過一宮二十八年一周金星一日行一度一月過一宮一年一小周九年一大周水星一日行一度半或五日行七度一月過一宮月則一日行十三度十九分度之七二十七日有奇而周天二十九日半强而與日會

蔡季通曰先論天次季七政日月五星此亦未善當先論太虛以見三百六十五度四分度之一三定位然後論天行天行既定然後七政可齊耳昔巫咸以黃紀星石申以赤紀星甘德以玄紀星是星有三色所以變三家之異也漢志載紫宮及中

外宮星三百一十八名一千七百八十三星至晉武陳卓總三家所著定爲二百八十三名一千四百六十四星至今不改然則施於渾象者惟三垣北斗二十八舍爲占候之要其餘備載者所以具上象之全體也中外之宮常明者一百二十有四可名者三百一十爲星一千五百微星之數萬有一千五百二十周天赤道一百七萬一千里

昏旦者陰陽之太分也南方太陽之位天地之經也七曜行至陽位當天之經則易留逆而不居此

天之常道也三星木火土經天兩星金水不經天
三天兩地之道也金水二星旦見丙巳之地則速
行以追日及之而伏也昏見丁未之地則遲行以
待日及之而又伏也

管窺輯要卷之二終

管窺輯要卷之三

六安黃　鼎玉耳父　纂
任九錫公位
九疇倫敘
九如眉介
桐城方兆及子詒仝閱

月與日會度數

角十二度　氐十五度　尾十八　斗二十　女十二
室十六　亢九　房五　箕十　牛八

虛十　壁九　心五
奎十六　胃十四　觜二　井三十　柳
翼十八　婁十二　昴十一　參九　鬼二
星七　軫十七　畢十八　張十八
冬至日在箕四　小寒斗十一　大寒牛三
立春虛一　雨水危七　驚蟄室七
春分壁四　清明奎九　穀雨婁七
立夏胃十　小滿昴九　芒種畢二十
夏至參九　小暑井十四　大暑井二十九

立秋柳十一 處暑張六 白露翼三
秋分翼十八 寒露軫四 霜降角十一
月與日會處定於每月二十九日四百九十
九分上會假如
正月斗柄指寅寅與亥合日月聚會於亥其辰爲
娵訾自危十七度至奎四度是也
二月斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰爲
降婁自奎五度至胃七度是也
三月斗柄指辰辰與酉合日月則會於酉其辰爲

大梁自胃八度至畢十二度是也
四月斗柄指巳巳與申合日月則會於申其辰爲
實沈自畢十三度至井十六度是也
五月斗柄指午午與未合日月會於未其辰爲鶉
首自井十七度至柳九度是也
六月斗柄指未未與午合日月則會於午其辰爲
鶉火自柳十度至張十八度是也
七月斗柄指申申與巳合日月則會於巳其辰爲
鶉尾自翼一度至軫十一度是也

八月斗柄指酉酉與辰合日月則會於辰其辰爲
壽星自軫十二度至氐四度是也
九月斗柄指戌戌與卯合日月則會於卯其辰爲
大火自氐五度至尾九度是也
十月斗柄指亥亥與寅合日月則會於寅其辰爲
析木自尾十度至斗十一度是也
十一月斗柄指子子與丑合日月則會於子其辰
爲星紀自斗十二度至女七度是也
十二月斗柄指丑丑與子合日月則會於子其辰

爲玄枵自女八度至危十六度是也

歲差

渾淪上覆其色蒼蒼者天之體也未始有三光星
宿之名有道次度數之分也自地皇氏爰定三光
是分晝夜黃帝設官建臺測星以距南北兩極而
橫絡天腹者謂之道以近道之星謂之宿定其宿
之一星爲距距者隔越之義距星凡二十八是名
二十八宿以宿界之內分爲度度者度量之義度
天以日爲主迎日推筴以冬至日午景最長爲始

積三百六十五日四分日之一其景復長爲歲蓋
周天亦列三百六十五度四分度之一是天度之
數同乎日積之數也觀列宿之昏旦出沒日月之
東西升沉知天與日俱左旋一晝一夜皆繞地一
周歲計三百六十五日四分日之一繞地俱三百
六十五周四分度之一是謂天周歲終也及觀中
星四時所見不同知太陽每日所纏漸異以太陽
每日周天三百六十五度四分度之一每年總計
三百六十五日四分日之一天運每日周地三百

六十六度四分度之一每年總計亦三百六十六
周四分度之一天運每日過日一度每歲多日一
周日纏每日不及天運一度每年不及天一周歲
終中星復於舊宿太陽亦復於舊纏天與日會而
爲一歲矣所謂日與天左旋又謂日不及天一度
是皆臆說而非由於實測也蓋天運左旋日道內
轉太陽每日之行隨天左旋繞地一周而未嘗周
天之度其在於天止又行一度故以中星測之即
知天運過一度矣其天行過一度者因日在行一

度之故也積三百六十五日四分日之一日方行
天一周計天運得三百六十六周四分度之一而
比日又多一周天與日左右會合而成一歲矣漢
都閎等以冬至與日纏之宿一定而不移猶以天
周爲歲終也劉洪作乾象制銅儀始以天爲天歲
爲歲而道有黃赤之分候今歲冬至之日纏較去
歲冬至之日纏章有不及之分晉虞喜始覺其差
乃立歲差之法以追其變約五十年退一度其失
太過速何承天劉焯各曆任意或賠或折然歲差

有自然之數豈可得其實耶考堯典冬至日在虛
昏中昴月令冬至日在斗昏中壁月令季月之中
星合堯典仲月之中星兹乃差歲使然也漢唐冬
至日仍在斗至元東入於箕郭守敬本於實測以
天正冬至在於子中虛宿六度太陽東退每百年
差一度半上距唐堯約四千餘年歲差已五十餘
度非惟度移宿而又辰移次矣其冬至在於子中
則不可移也康節云冬至子之半天心無改移蓋
宗義易以陰陽二始正南北子午之位陰陽二本

定東西卯酉之分以一陽初動為天心按宜尼賛復為見天地之心是子中一陽來復乃造化之樞機千古不易者也諸曆以冬至子中其宿或當虛或當危其度或在虛末或在危初紛無的論授時定於虛宿六度庶為近之寃天竺之法宮分無係於宿宿度不屬於宮假令太陽一百年前在於寅宮初度一百年後仍在寅宮初度其前百年寅宮初度之宿是箕七度後百年寅宮初度之宿乃箕五度是百年後之寅宮初度非百年前之寅宮初度也其宮定而宿不定則郭氏以子中為虛宿六度者不可以為定論也唐荊川云歲差以氣化漸灘是當前遲而後數則郭氏以為百年東退一度半者亦不可以為定差也要當隨時脩改順天以求合斯不違乎造化矣

論中晷差

中晷始於有熊迎日推策以中晝表影復長為一期至周成王使召公復營洛邑大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中南交日南則景短多

暑幽都日北則景長多寒暘谷日東則景夕多風昧谷日西則景朝多陰鄭司農謂土圭之長尺有五寸以夏至日永立八尺之表其景適於土圭等謂之地中今陽城為然冬至日短晷長一尺三寸周人志之名周髀趙君卿註始為損益之法以求晷差置冬至晷影長一丈三尺五寸以夏至晷影一尺六寸減之餘一丈一尺九寸以半歲十二爲法除之得九寸九分實不盡二與法十二皆半之命為六分之一得損益差率九寸九分六分分之一冬至夏至為損益之始冬至後以差率損之夏至後以差率益之得各氣晷景常數李淳風以天體有高卑之異日行有升降之殊君卿以平率立差蓋未得其實以為自霜降畢於立春升降差多南北差少自雨水畢於寒露南北差多升降差少二十四氣晷差徐疾不同勾股使然也直規中則差遲與勾股數齊則差急隨辰極高下所遇其數不同邊岡作崇玄以去冬夏以至日辰多寡立為初末限以立方相減相乘之法以求之置冬至晷

影以限日除之得差法又以冬至晷影減雨水晷影余以限自而除之得減差法余爲泯差積又以限除之得日泯差置雨水晷影八尺二寸減夏至晷影余以限日自而除之得差法又以限日自而除之退一等以減差法余爲泯差又以限除之得日泯差故求法以所入限副之以乘泯差得減差法余爲定差再乘其副得晷影差冬至後減夏至後加得所求限晷影定數宋儀天崇天皆仍其法崇天惟以限自而除影余併限爲差法之稍異耳

宋周琮以大衍載日及崇天定差之率雖號通密然未能盡上下交應之理則晷度無由合契作明天曆使上符盈縮之行下參勾股之數所算尺寸與天測驗無有先後其術討二至後日數減約余仍加平日分即所求日午中積數求進退差分視中積數如一象九十一日三十一分以下爲在前如一象以上返減二至限一百八十二日六十二分余爲在後置前後度於上列二百於下以上減下余以上乘之滿四千一百三十五除之爲分不滿退除爲小分在冬至後則爲進差在夏至後則爲退差求午中晷影數者視所求入冬至前後限以入限日減一千九百三十七半余爲泯差仍以限日分乘其進退差五因百約之用減泯差余爲定差以入限日分自乘乘之滿一百萬爲尺不滿爲寸爲分以減冬至晷影常數一丈二尺八寸五分即爲其日午中晷數若所求入夏至前後限者乃三約入限日分以減四百八十五少余爲泯差仍以進退差減極數余者若在春分後秋分前直

以四約之以加泯差爲定差若在春分前秋分後乃以去二分日數及分乘之滿六百而一以減泯差爲定差以入限日自乘乘之如前尺法收之加夏至晷影一尺五寸七分即爲其日午中晷數姚舜輔紀元求岳臺晷影立八尺表候圭尺上正午尺之景去冬至後六十二日二十二分立爲初限用減二至得一百二十日四十二分爲夏至後初限視冬至前後限自相乘副之以一千四百五十除之所得加五萬三百八折半限分併之除其副

滿法爲分用減冬至晷景得所求定數視夏至前
後限自乘爲實置入限分以二百二十五乘之百
約之加一十九萬八千七十五爲法夏至前後者
如在半限以上者減去半限余列于上位下置半
限先相減後相乘以七千七百除之所得以加其
法及除上位爲分用加夏至晷影得所求定數則
得上下遲應之理勾股斜射之原癸元郭太史授
時以弧矢接勾股法求之以日下大弧弦爲大股
以表爲小股以小股減大股爲容長股以半徑減

矢爲容長勾以勾股各自乘併而平方開之得容
長弦以容長股除之得股弦差法以差法乘大股
得大弦以容長弦減之得小弦自之減小股自余
爲勾實以小股除之得勾即所求日晷景差數舊
法表短促尺寸之下分秒難別表長則分寸稍長
但景虛而淡難得實景或置小表或以木爲規皆
取表端日景光下徹圭面今置銅表下置圭面共
四十尺是爲八尺之表五圭表尺寸毫釐易別則
爲景符以取實景激達日光僅如米許隱然見[illegible]

梁於其中實得其景不容有毫末之差長表冬至
之景七丈九尺八寸有奇在八尺表則一丈五尺
九寸六分夏至之景一丈一尺七寸有奇在八尺
表則二尺三寸四分雖四海所測之景長短所在
不同其景長爲冬至景短爲夏至則一也惟至日
氣正爲一歲氣節從而正矣劉宋祖沖之以冬至
前後晷景其數齊者折半命之即得冬至時刻周
琮取立冬二日之景以爲去至既遠日差頗多易
爲推攷紀元諸厯爲法加詳大抵不出沖之之法

授時取冬至前後晷景丈尺寸數同者相減爲至
後較得余分是謂晷差乃至後行過景齊之分也
又以所求至後晷景與次日晷景相減所余分數
即二日所行之影分也以一日影分乘一日百刻
爲法以除去冬至前後晷景較余之分得行過影
齊之刻數用減相距日刻則得冬至前後晷景均
齊之刻半而命之起於午正而天正冬至之時刻
得矣如求夏至也亦然其取冬至前後晷景或前
後二日或前後五六日或前後七八十日皆可以

求之加時與日晷相協其法最妙
論黃赤差
赤道橫絡天腹黃道出入內外近極則欽狹近交
則斜廣故加減差分約至三度一行大衍立點裁
之法以求之每距冬至前後各五度為限初數十
二每限減一盡九限數終於四當二立之際乃平
至春分前秋分後初限起四每限增一盡九限數
終十二而黃道交復計春分後秋分前亦五度為
限初數十二盡九限數終四當二立之際乃平距

夏至前後初限起四盡九限終於十二皆累裁之
自四至十二九限得七十二以五度乘之得積三
百六十以度法一百二十除之得差三度自後邊
倒崇玄立相減相乘之法以求之其術以初末限
除差度而又併限以立為差法也崇玄差度三以
限四五六六除之得六百五十八又以限除之得
一百四十四倍限所除之數得一千三百一十五
立為差法以一百四十四乘限所得退一等以減
千三百一十五又乘限度分為差別通限度分與
限數四千五百六十六先相減後相乘以千六百
九十除之以減差為定差即得差度矣崇天差度
三以度法一千二百乘之得三千六百以初末限
四十五除之得八十加限數故得差法一百二十
五觀天差度三以度法一萬二千乘之得三萬六
千以三乘限除之得二百六十五加限一百三十
五共得差法四百庚午差二度五十二分以限四
十五除之得五十六并限得一百一為差法皆以
差法與限相減相乘而得差度崇天術即大衍也

觀天比崇天但加三乘限分以求合於度法耳庚
午法同崇天其黃赤差則減半度矣已前四術是
不過以斜求斜之法也惟郭守敬授時用弧矢接
勾股之法以求之法以黃道半弧背立天元一以
求得黃道矢自之以周天徑除之得黃道半背弦
差去減黃道半弧背余為黃道半弧弦又用黃道
矢去減周天半徑余為黃赤道小弦以黃赤道大
又乘之用黃赤道大弦除之得黃赤小股又以黃
赤道小股自之以黃道半弧弦自之相併平方開

得赤道小弦又以黃道半弧弦乘半徑所得以赤道小弦除之爲赤道大股就爲赤道半弧弦又以黃道小股乘赤道大弦所得用赤道小弦除之得赤道橫大勾以減半徑余爲赤道橫弧矢自之如圓徑而一得赤道半背弦差去加赤道半弧弦爲赤道半弧背用減黃道度余得黃赤道差二度三十分八十五秒稍減於庚午是術徑弧宛轉實與天道昭合最爲微妙可謂冠絕古今矣

論黃赤內外差

赤道橫絡天腹黃道出入內外冬至出赤道南夏至入赤道北其出入各二十四度其差有漸是謂黃赤內外差邊岡崇玄立相減相乘之法以求之計二至加時已來至其日昏後夜半日數及分冬至後爲息夏至後爲消如一象限已下爲初已上反減二至限余爲末令自相乘進二位以消息法千六百六十七半除爲分副之與五百分先相減後相乘如千八百而一以加其副爲消息定數以象積四百八十乘之百約爲分再退爲度春分後

以加六十七度四十分秋分後以減一百一十五度二十分即得其日黃道去極度與一象限相減則得赤道內外度以後觀天諸法因崇玄也至庚午以日出分求之置日出分如日法四分之一已上去之余爲外分如日出分四分之一以下覆減之余爲內分置內外分千乘之如內外法而一爲度不滿退除爲分即爲黃道去赤道內外度內減外加象限即爲黃道去極度郭守敬授時以弧矢法求之置半徑內減赤道小弦余爲赤道二弦差又爲黃赤道小弧矢又爲內外矢置半徑內減黃道所在度矢余爲黃赤道小弦以二至黃赤道內外半弧弦乘之以黃赤道大弦除之爲黃赤道小弦弧又爲黃赤道小勾置黃赤道小弧矢自之以圓徑除之爲半背弦差加黃赤道小弧弦爲赤道內外度又爲黃赤道小弧半背置象限視黃赤道內外度在盈初縮末加盈末縮初減即得黃道去極度授時所求內外極差二十三度九十分較古定差亦消減矣

論白與黃赤道差

古曆日月之行俱從天道至東漢始分赤道黃道爲二整恂等以月經四表出入三道隨方立名分爲八行黒道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東與黃道交貫創制九道其實一也劉洪作乾象考其陰陽交錯於黃道表裏列爲衰率以求之至唐一行作大衍更爲畧裁之法月道之差始自交初交中亦距黃道所交前後五度爲限初限月道增多黃道四十八分

之十二每限損一極九限而止數中於四率黃道四十五度而月道四十六度半乃一度强依平復從四起初限五度月道差少黃道四十八分之四每限益一極九限而止終於十二率黃道四十五度而月道四十三度半至陰陽曆二交之半矣凡近交初增十二分至半交末限減十二分去交四十六度得損益之平率其法自四至十二九限得七十二數以數與限五度乘之得積三百六十如二百四十而一爲度不滿者退除爲分得差約一度半命曰月與黃道差距半交後正交前以差爲減距正交後半交前以差爲加盖月行隨交限而變遝伏相消朓朒相補則九道之數可知矣其月道所交與二分同度則朱道黒道近交初限黃道增二十四分之十二月道增四十八分之十二至半交之末其減亦如之故於九限之際黃道差三度月道差一度半蓋損益之數齊也若所交與四立同度則黃道在損益之中月道差四十八分之十二月道至損益之中黃道差二十四分之十二

於九限之際黃道差三度月度差四分度之三皆朓朒相補也若所交與二至同度則青道白道近交初限黃道減二十四分之十二月道增四十八分之十二至半交之末黃道增二十四分之十二月道減四十八分之十二於九限之際黃道與月道差同蓋遝伏相消也後宋行古作崇天立相減相乘之法以求之以月入正交積度滿象度分去之在象已下爲入初限已上復減象度分余爲末限用減一百二十五余以所入初末限度分乘之

滿二十四而一爲分分滿百爲度爲所得月行與黃道差數約多不過一度半距半交後正交前以差減距正交後半交前以差加此加減出入六度與黃較之數若較赤道則隨氣遷變計去二至以來度數乘黃道所差九十而一爲月行與赤道差數凡日以赤道內爲陰外爲陽月爲黃道內爲陰外爲陽故月行宿度入春分交後行陰曆秋分交後行陽曆皆爲同名春分交後行陽曆秋分交後行陰曆皆爲異名其在同名以差加者加之減者

減之其在異名以差加者減之減者加之皆以增損黃道宿度爲九道宿度以前宿九道積度減之得九道本宿度分及大明求差雖有損益亦不過因其法而已日道出入赤道遠距二十四度月出入黃道不踰六度其距赤道遠不過三十度近不下十八度出黃道爲陽入黃道內爲陰陰陽一周分爲四象月當黃道爲正交出黃道外六度爲半交復當黃道爲中交入黃道內六度爲半交四象周曆是謂交終退天約一度半正交在春正半

交出黃道外六度在赤道外三十度中交在春正半交入黃道內六度在赤道外十八度其月道與赤道正交距春秋二正黃赤正交東西相去之數難以測識郭太史以弧中所容直濶之法求之以白道出入黃道六度便爲大圓弧矢周天半徑爲弦半弦自之爲半弦實以矢六度除之爲股弦和加矢六度爲大圓徑立天元一爲容濶去減六度余爲截矢以矢去減大圓徑余以截矢乘之爲容半長昇寄左又以二至出入半弧弦二十三度七

十一分爲大勾除大股五十六度零六分半得二度三十七分就整爲度差置天元一爲小勾以度差乘之得爲小股又爲容半長自之得

　亦爲容半長昇與寄左相消得度以平方開之得五度七十分爲矢容濶又爲小勾以度差二度三十七分乘之得一十三度四十七分八十二秒爲容半長置大弦六十度八十七分半以小勾五度七十分乘之以大勾三十三度七十一分除之得一十四度六十三分爲小弦又曰白

道與赤道正交距黃赤道死交半弧弦求得半弧背一十四度六十六分爲白赤道正交距黃赤道正交極數以朔後平交日分乘月平行度分得距後度分以經朔加時中積爲黃道冬至距正交定積度分視在半歲周已下爲冬至後已上減半歲周去之退爲夏至後其二至後在象限已下爲初限已上減去半歲周爲末限以初末限乘極差一十四度六十六分如象限而一爲定差度分以二十四乘之如極差而一所得交在冬至後爲減夏

至後爲加皆加減黃赤道定限度九十八度爲定限度又以定差度分反減極差余爲距差度分視在夏至後初限減末限加加減秋正赤道宿度在冬至後初限加末限減加減春正赤道宿度爲月離白赤道正交宿度分以月離白赤道正交宿度分去減春秋二正赤道所當宿全度分余爲正交後積度以赤道宿次累去之滿象限去之爲半交後再去之爲中交後又去之爲半交後視各交後積度在半象限已下爲初限已上用減象限余爲

末限度分以初末限度分與定限度分相減相乘爲定差正交中交後加半交後減以定差加減交後赤道積度爲月離白道定積度以白道前宿定積度減之各得月離白道宿次度分此係赤道變爲白道夏至在陰曆内冬至在陽曆外月道與赤道所差者多至三度五十分夏至在陽曆外冬至在陰曆内月道與赤道所差者少不下一度三十分蓋白道二交有斜有直陰陽二曆有内有外直者密而狹斜者踈而濶其差亦從而異矣舊法白

道交周以差損益黃道而變爲白道以斜求斜不過任巳臆見而已若思用力渾比量得白道與黃赤正交東西相距極差一十四度三分度之二擬以爲法推逐月每交二十八宿度分實得天體圜轉之妙最爲精詳

管窺輯要卷之四

六安黃　鼎王耳父纂定

男九命簡臣

九思視先

九成

桐城方兆及子詒同閱

天序

天者羣物之祖不言而懸象王者天之宗子法天而天象益彰有見於天者則曰虛能生有故在天成象在地成形有見於人者則曰影生於形故下有是形則上有是影孰知有則俱有曷先曷後哉先王多因天象以設官後人或以人事而名象秦漢而下業儒者視天象爲術家而學焉者寡言天者以王道爲粗迹而罔焉弗聞直以占驗轉相誑䆁大義乖而小道熾徒使英雄假之以用武奸豪竊之以行私宜乎爲世大禁而垂象之精藴隱法天之必用絕矣前世已然之迹未必一一復見於後世殆可參考而不可爲典要也今以占而定其

所主或數星而同一主或一星而消以數占是皆不明乎道耳學者仰而觀之上而帝下而諸侯羣臣間出而有無窮之與八政六府襍見而有自然之藴大而岳瀆微而動植精英呈露至理攸存煥乎圖書布列之象多不可損少不可增昭乎帝王經綸之法南不可北左不可右誠王道之權輿列聖之取衷焉者也彼專門者測而識之因其體之聚折隱見光之明暗變動與夫七政之所以宿離客氣之所以乘見而又參之以十有二歲之相伍之以十有二律之徵紀之以十有二州之合吉凶禍福可觸類而推之矣拒而不信非予之所强也知而弗庸非予之所望也神而明之存乎其人也

天文總論

天度本無廣狹之分由渾儀法分而有斜長之處故分度廣狹不齊王奕曰二十八宿亦未始有度天體冲漠雖分爲三百六十五度然其度難別也故作厤者隸其度於二十八宿用以紀日月所躔

而已二十八宿所分之度猶九州列縣所占之里也孟春在某星幾度仲春在某星幾度日躔可得而名也某日至其州幾里某日至其縣幾里驛可得而計也說渾天者曰日之所躔或多或少適當其星者凡二十八故度之多寡生焉井斗之合非無星也然不與日躔相當故其度不得不濶觜鬼之傍非無星也然日躔一二日而其星適與相當故其度不得不狹也夫其得度廣狹非舉一宿全體盡占此度也如南斗六星杓二星不當日之度

而魁第四星當度故距於魁而得二十六度牛牛六星距西星不當日之度而中二星當度故牛距魁而得六星虛距北星不當日之度而當星當度故虛距南星得十度古之造曆假設是法以步日躔或者不察謂二十八宿本有其度又見其宿得幾度遂謂舉一宿全體在焉則非已

晉天文志曰在野象物在朝象人在人象神以其神差有五列焉是爲三十五名一居中央謂之北斗四布於方各七爲二十八舍日月運行歷示吉凶五緯躔次用告禍福中外之官常明者百有二十四可名者三百二十爲星二千五百微星之數蓋萬有一千五百二十晉武帝時太史令陳卓總甘石巫咸三家所著星圖大凡二百八十三官千四百六十四星以爲定紀王應電作爲座二百八十三爲星一千四百六十五弘治年間楊子器跋云二百八十三座凡一千五百六十五星則愽多一百星矣蓋三垣共三百三十八列宿共一千一百二十六

宋中興天文志總三家參諸說考定二百九十十座所不知者闕如也葢諸星有以二三十星爲一座者有比附者有相比而不附者杠附華盖衡柱附庫樓矢得以附弧白不得以附杵鉞不附井耳不附畢糠不附箕長沙不附軫鈎鈐鍵閉不附房野雞精不附軍市南門不附庫樓積水不附天船積尸不附大陵天讒不附卷舌咸池天潢三注不附五車石氏甘氏皆有其辨不可臆說也

洪範八政曰食貨祀司空司徒司寇賓師天象八

穀瓜瓠倉廩主食市肆錢帛珠瑜主貨社稷廟鬼主祀營室土功器府車輻軫轄主司空七公主司徒大理內平執法主司寇謁者傳舍天節九州殊口主賓將軍騎官壘壁軍井伐鉞主師天象聖經相爲一貫者也

禹叙六府曰水火金木土穀天象爟司火柳囿主木土公吏社司土八穀稷主稼穡潤萬物者莫潤乎水故水府尤詳而金獨畧止一鈇鉞耳可以知天道之重輕王政之緩急矣

次二曰敬用五事貌言視聽思天象頡頏哭泣主貌卷舌讒主言鬼爲天目主視附耳主聽心主思人事與天象合數如此

王奕云帝王世紀載一度得二千九百三十二里每一次三十度三十三分度之十四周天分爲十二次積一百七萬零九百十三里蓋三百六十五度合之得一百七萬零一百八十里又加四分度之一合之得七百三十三里故也三統曆詳矣然猶未精也洛書甄曜度春秋考異郵皆云一度爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二周天一百七萬一千里陸績云天徑三十五萬七千里此言周三徑一也考之徑一不但周三率周一百四十二徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十今按周禮日至之景尺有五寸謂之地中鄭衆說土圭長尺有五寸以夏至日立八尺之表其影與土圭等謂之地中今潁川陽城是也鄭玄云凡影於地千

里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也據此日當去地八萬餘里矣日斜射陽城則天徑之半也以勾股法言之旁萬五千里勾也立八極萬里股也從日邪射陽城弦也以勾股城弦法得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸七分天徑之半地去天之數也倍之得十六萬二千七百八十里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分減去五十五

萬七千三百十二里有奇則一度止一千四百六
里二十四步六寸四分十萬七千五百六十五分
分之一萬九千四十九減去舊度一千五百二十
五里二百五十六步三尺三寸二十一萬五千一
百三十分分之十六萬七百三十分依日月交食
算天之圓徑十一萬五千二百里日圓周三千三
百六十三里半月圓周一千八百九十里日徑七
百五十里月徑六百里日道依天而月道下於日
道萬有一千五百二十里是以月徑六百里之廣

猶日徑七百五十里之大耳

天占考

夫天之道順動不息而覆育萬物不失厥中則四
時應而寒暑序品物生故聖人法天道而順至理
政有得失則示吉凶之變以譴告之使其開悟若
更常變色是謂易常四夷來侵或色赤黃如火燭
氣四塞天下蔽賢人主絕世日入時忽有赤光爛
地行人有影名曰返照下有反叛天晝晦臣制君
見星則國亾天久陰而無雨臣下謀天裂謂陽不
足主臣強下將害上天裂見光則下有流血天鳴
有聲君死民勞若天雨土是謂黃眚土失其性主
百姓勞苦而無功又主內潰亂雨石民流兵起雨
沙灰則君暴失國雨禽獸蟲魚俱謂不祥主民流
兵起君暴臣專或雨血肉筋骨則人相食兵亂國
亾王者不明九族臣多貪橫害賢天雨羽毛主邪
臣進賢臣退兵役繁興戸口凋散若雨赤雪大兵
起雨水則大疫雨金銀錢鎮俱主兵興獄繁國中
大饑或雨絲綿則荒亂雨布帛則兵喪並起雨椊

雨曰亦主饑荒惟雨釜甑歲大豐稔其形如小錢
大從地中出其中如黍粟世人謂之蒸餅稔之徵
也雨禾黍三公易位大臣出走京房曰天雨五穀
人民流亾雨艸木君臣不和人多兵死雨花國有
喪雨藥君有敗再如天火燒國郭門其地有謀將
發燒邑城門其邑圍天火燒宗廟其國將亾天下
火音如雷鼓臣下有謀君凶天變者父怒也父道
尊而嚴垂戒事之常父不戒子子必自恣天有所
變人君不可不慎地變者母慈也母道慈而愛怒

剖鮮矣人君不可不謹候其命夫天變可弭以其戒之常也地變無救以其戒之鮮也

地中議

古論地中取春秋分卯酉晷影相直又取夏至午中晷影與夜半北極窺筩相直以定東西南北之中故得陽城爲地中世宗其法莫有議也竊疑地偏於地中之南一二度者則春分後二日卯中之晷影與秋分前二日酉中之晷影亦必相直其夏至午中晷影與夜半北極窺筩相直如故據此以

定地中得不有偏南之誤耶然取晷影既不當春秋分之中而在春分後秋分前其地當偏南也明矣使若在春分前二日秋分後二日取卯酉晷影相直必謂其地偏於北而不得以爲地中矣近考授時法太陽行度有盈縮春分前二日太陽已纏春分赤道度至春分日太陽行以先天二度餘秋分後二日太陽方纏秋分赤道度當秋分日太陽尚未及天二度餘取卯酉晷影相直其地正爲地中非偏北也古法未知度有盈縮但據春秋分日卯酉中晷以定陽城爲地中方致有偏南之誤矣由此推之地中當在陽城之北約四五百里是也至論地平不當天半則又當有損益焉

度里通議

天象渾圓周度三百六十五奇度約二百五十里天周約九萬餘里地平直徑南北相距一百二十一度約三萬里橫徑東西相距度里亦同地平不當天半約下一度以夜半北極及二分午中卯酉晷測取陽城得地中四距天際各六十度約一萬

五千里上直天頂名嵩高距六十一度約一萬五千里强下至地底天際五十九度約一萬五千里弱陽城北極出地三十四度嵩高去極五十六度赤道北距嵩高三十三度去極九十一度夏至日道入赤道北二十四度北距嵩高弧背九度餘夏至日道下直衡岳晷無影從嵩高至衡岳夏至日道圜天之弧背以弧矢術求弦得衡岳距地中弦徑約九度餘從陽城衡岳地平烏道相去約三千五百里以天道配地里度得二百五十里又以地

中夏至晷影一尺五寸與夏至日下直衡岳大減
弦五十八度以勾股術求之得相距二千五百里
以度里約之得三百五十里為度又以地中北極
出地與衡岳北極出地相較餘得相距之度以度
里乘之亦得相距之里三法互求悉皆符合故在
天之度約一得在地之里約二百五十度里相通
而天周直徑橫徑諸數俱可得矣若以各方所測
北極出地有高下之殊夏至晷影有長短之異日
道有南北之別則以各方所測地有偏正遠近之

不一天頂有高下遠近之不同故北極晷影日道
之數皆隨之而有變也如執其數則變有萬殊惟
會以理則歸於一致矣故天高地廣不必為鶴乘
舟而騁息已極其際此所謂道通天地有形外執
謂其高遠而難明也哉

分野更變議

星野之分雖有定屬世歷千古不能無變也有因
天運而變者有因地勢而變者有因人事而變者
以天運之宿度分於黃道黃道遷於歲差如宿屬
斗末者或變而為牛初則野之隸於斗末者亦當
更而為牛初矣此因天運之變而分野當改也以
地勢而論之據吳越相隔一漸風俗音容好尚頓
殊是人物限於山川而山川限為分野惟山亘古
今而不變然川或有壅塞或有開導河或有遷徙
如汴城或徙於河之北復更於河之南則亦當隨
其遷徙壅導而判其分野矣此因地勢之變而分
野當改也以人事而論之據魏徙大梁則西河合
於東井秦拔宜陽則上黨入於輿鬼或昨屬荊豫

今隸司兗朝為晉桂之士夕為虞九之民此因人
事之變而分野當變也三才之變如此分野之說
豈可泥於一定而無變通之議耶

論合犯

合者二星相合也有合度合星之別日月合朔五
星合伏是合其度也日月合璧五星連珠是合其
星也合在經度而緯度去遠則不相犯如經緯相
合則其星或形體相掩或光芒相侵則謂之凌犯
矣古占或以相去一尺相去七寸相去五寸不論

光芒相及俱謂之犯其五寸之內見芒自然相及
固當爲犯一尺之外若光芒相及則亦爲犯據彗
星光芒掃大角掃天市之類此雖一丈之外光芒
相及亦俱以爲犯矣凡犯犯左則占左犯右則占
右上下相犯亦然如犯左而占左者則不必占右
矣別其芒之所指以知事起之情芒多而短者事
衆而謀未成芒少而長者其謀已成也如氣事在
上行四芒已具下有亡國其芒過四者未可命也
又有光芒上大倒行反芒向下謂之反羽又如水

木金三星離度金星光芒犯木本不及水又因木
星之光接引以犯吉水則金亦爲犯水矣是謂接
犯如光芒不辯者謂之同光形體合一者謂之麗
食如星見月中謂星食月月掩星亡者謂月食星
是相犯則必合相合則未必犯也相食則必犯相
犯則未必食也蓋犯重於合而食重於犯者矣事
之吉凶各如其占

天部占

周髀云天圓而動天者圓也○天尊而地卑在天
成象傳曰清輕者天之體也○天無私覆老子
云天得一而清○天秉陽垂日月星三光也○易
云天道惡盈而好謙○范蠡云天道盈而不溢
說云天道眞純與善爲鄰天行善事上契天情則
降吉利賞人之善故也
舜有孝行仁義恩信惠愛行於天下感應上天堯
讓其國風雨其時人皆歌大國無禍亂此天之貪
善也行其不善之事則天變災殄日月薄蝕雲氣
不祥風雨不時致之水旱顯其凶惡以示於人若

乃知過而改之則災害滅矣如紂之無道荒淫亂
政則天不容夏降雪至午日天雨石礫雨血降霜
大者則馬頭紂不知過不能改惡修善致武王伐
之契洽天心此天道眞純在此而論也
天忽變色四夷來侵○天晝昏有風吉無風凶殃
從外至○天裂見地兵大起○天忽裂有人來大
兵起○天裂見光有流血○天裂見人及言善惡
隨所見聞○天裂見牛馬人上不安天文志云孝
惠帝二年天開東北二十餘丈大殺陽不足地震

陰有余皆臣下盛將害上之變時當呂后臨於位
革欲兵亂此其驗也○天裂者作亂之君無道之
臣欲裂國其下之主當之也○天裂見人兵起國
危○天春裂無害夏秋裂主戕人不安民饑冬裂
天下大動冬有大兵亦有大水○天鳴有聲天子
及大臣憂而驚○劉向曰春秋之前天鳴地拆災
異並臻○天久陰不雨必有下人謀上○天晝光
赤狀流／分國改號自立王成三年之內天下不
寧○天忽濛濛數日不解大雨不至將相有憂○

凡天下大旱大臣專政不行正法無惠澤及下則
禍流萬姓○凡天裂世主夫政不出一年

天漢起沒考

天漢起東方尾箕之閒謂之漢津始經龜魚傳說
天江糠星天籥斜行上連箕斗天弁河鼓左右旗
十倒分一派西映天市與趨自坤抵艮至宗人宗
星而止其大勢上絡天津車府造父螣蛇王良附
路閣道天船大陵漸下而東南行又歷卷舌五車
天潢天關司怪水府拂諸王入東井過四瀆闕丘
天狗弧矢天社天稷在七星南而沒

管窺輯要卷之五

六安黃　鼎玉耳氏　彙定

侄九錫公佐

九疇倫叙

九如眉介

桐城方兆及子詒同閱

天變色占

天以輕清爲體色變昏黑者君不明慘白爲喪憂赤如火血爲兵起天下亂　黃爲土功興　慘黃

大風災　天色慘白昏蒙遊氣往來蔽覆日月失色必有蔽主明者　黃氣四塞天下濁亂兵災俱起

漢成帝建始元年四月辛丑夜西北有火光至寅辰大風從西北起雲氣赤黃四塞天下終日竟夜着地者黃土塵也是歲帝舅王鳳始用事又封其弟五人爲列侯哀帝即位封外屬丁氏傅氏周氏鄭氏凡六人皆爲列侯楊宣對曰五侯封日天氣赤黃丁傅復然此殆爵土過制傷亂土氣之祥也

京房易傳曰易稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則爲聞善不與茲謂不智厥異黃厥咎聾厥災不嗣黃者日上黃光不散如火然也

黃濁四塞天下蔽賢絕道故災至絕世也

晉元帝大興四年八月黃霧四塞埃氛蔽天

永昌元年十月京師大霧黑氣蔽天日無光色其十一月帝崩明帝太寧元年正月癸巳黃霧四塞自元帝渡江政在臣下其後王敦擅權謀逆愈甚

穆帝永和七年二月涼州大風拔木黃霧下塵是時張重華在涼州用讒言出謝艾爲酒泉太守至九年孔嗣子見殺國遂衰亡

孝武太元八年二月癸未黃霧四塞是時道子專政親近佞臣朝綱方替

安帝元興元年十月丙申朔黃霧昏濁不雨是時桓玄謀逆晉懷帝永嘉五年十二月黑風四塞帝尋淪陷京室丘墟

愍帝建興二年正月己巳朔黑霧着人如墨連五

日夜乃止其四年帝降於劉曜
宋文帝元嘉二十九年十二月戊辰黃霧四塞次
年春元兇劭弒逆齊武帝永明六年十一月丙戌
土氣彌天如烟入人口鼻三日乃止八年六月丙
申大雷雨有黃光竟天照地其色如金

天陰晦占

天陰連日解而復合必有亂臣天陰雨土煙埃蒙
蔽視不見人陰風慘慘臣主離心庶民愁怨兵革
乃興天久陰不雨必有下臣謀上者　天氣暴昏

作雨不常大臣罔上行私天下不安　京房占曰
有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵蜺日旁氣也　臣
私祿及親厥異蒙先大溫而後蒙起則日不見
人臣行善不請于上則蒙一日五起五解辟不下
謀臣辟異道則上蒙下霧風三變而俱解
立嗣子不定亦蒙日不明　知德不用則蒙起而
白　德不序則蒙日不明溫而民病君樂逸自放
則蒙而日青黑雲覆日左右行過日　大臣不任
職則不解　臣利邪以食則蒙大起白雲如山行

蔽日大臣不言道則蒙大起而日不見若雨不雨
渦十二解有八雲蔽日祿生乎下則蒙微而小雨
已乃大雨臣相擁善則蒙黃濁　下臣功求於上
則蒙而赤風鳴條解蒙下專刑則蒙而日不明大
臣厭小臣則蒙微日不明若解不解大風發赤雲
起而蔽日衆不惡惡則蒙三日而起日不見臣漏
主言則蒙微日無光有雨雲不見　廢忠用佞則
天先清而暴蒙微而日不明　有逸民則蒙濁奪
日光　大臣不任則蒙白三辰止止則日清青而

寒寒必雨忠臣進善而君不試則先小雨雨已蒙
起微而日不明惑衆在位則蒙微日不明一溫一
寒風揚塵　知佞而厚之則蒙厚而溫　君臣故
相悖厥災風雨霧風拔木亂五穀已而大霧
蜺　后妃有專則蜺再重而圍至衝早妻不一順
黑蜺四背　又曰蜺雙出日中　妻以貴高夫則
蜺四方日光不揚解而盤　君內淫則蜺　如會
在日旁　以尊降妃則蜺直而塞六辰乃除夜星
見而赤　女不變始茲謂乘夫則蜺白在日側黑

覡裏之氣正直　妻不順正則覡中竅貫而外專
夫妻不諧則覡與日會　婦人擅國則覡白貫日
中赤覡四背　嫡不見答覡直在左交在又君外
淫則覡氣左白交於外娶不逆則覡白奪明而大
溫溫即雨娶不尊則覡抱日雨未及　尊卑不别
則覡三出三巳三辰除此皆陰雲之類也霧氣不
順四時逆相交錯亂風四起欲雨不雨者天下欲
分離之象也　黑霧終朝不解者黑青地當有兇
氣變爲兵災近大水之地則不占　庶王蔽惡則

有非常之惡　兩軍君相當有霧從破軍上來如
煙如小雨入人眼鼻者有急兵來　兵發之時霧
起日昏急宜還師　久陰霧色解紅兵起有大戰
若有黑風吹之所之之方有流血城營內霧氣狀
如懸屍宜即去之
漢昭帝崩昌邑王賀即位天陰晝夜不見日月賀
欲出夏侯勝當諫曰天久陰而不雨臣下有謀上
者陛下欲何之賀怒將勝以屬吏吏白大將軍光
光時獨與車騎將軍張安世謀廢賀讓安世以爲
泄語安世實不泄乃召問勝勝上洪範五行傳曰
皇之不極厥罰恒陰時則有下臣代上不敢不察
言故曰臣下有謀光安世讀之大驚以此益重經
術士後數日卒共廢賀
後漢順帝陽嘉二年郎顗上書云正月以來陰闇
連日久陰不雨亂氣也得賢不用猶久陰不雨也
吳孫亮太平三年自八月沉陰不雨四十餘日是
時將誅孫綝謀泄九月戊午綝以兵圍宮廢亮爲
會稽王

晉懷帝永嘉四年十一月辛卯晝昏至於庚子後
劉曜寇洛川帝蒙塵於平陽
梁元帝承聖二年十月丁卯大風晝暝京房易飛
候曰羽日疾風天下昏人大疫不然多寇盜明年
爲魏所滅
陳後主禎明三年正月朔旦雲霧晦暝入鼻酸辛
北軍臨江帝猶沉醉爲隋所俘開皇二十年十月
久陰不雨未幾獨孤后與楊素譖太子勇廢之
唐玄宗大寶十四年冬三月常霧昏暗十步外不

見人占曰是謂晝昏有破國
唐元和十五年正月庚辰至於丙申晝常陰晦微
雨雪夜則晴霽占曰晝霧夜晴臣志得申
天裂占
天裂兵起天下分武密占曰天裂有無道之君逆
亂之臣分其國土天裂見光流血滂天裂見人兵
起國亾 天裂中赤如血其下有流血
漢惠帝二年天開東北廣十餘丈
晉惠帝元康二年二月天西北大裂太安二年八

月庚午天中裂爲二有聲如雷齊東昏侯永元二
年夜中天開黃色明照須臾有物絳色如小甕漸
大如倉廩隆隆有聲如雷墮中野雉皆鳴
梁武帝太清二年天西北裂長十餘丈其光如電
聲如雷
陳後主至德元年天開自西北至東南其內有黃
襍色隱隱如雷聲
天鳴占
天鳴或如雷響或如瀉水或如風水相激皆爲人

主憂百姓勞苦或曰天所[illegible]之方有革位
晉元帝大興二年八月戊戌東南方天鳴聲如風
水相激三年十月壬辰又鳴至丙午時王敦作亂
安帝隆安五年閏月癸丑天鳴東南元興元年九
月戊子又鳴梁武帝大同十三年六月辛巳竟天
有聲如風水相激
陳宣帝大建十二年九月癸未夜天東南有聲如
風水相激三夜乃止後主初即位八月癸未天東
南有聲如風水相激九月辛亥夜天東南聲如飛

蟲
隋文帝開皇二十年四月乙亥天有聲如瀉水自
南而北
天雨異物占
天雨血京房易傳曰歸獄不解茲謂追非厥咎天
雨血茲謂不親民有怨心不出三年無其宗人又
曰佞人祿功臣僇天雨血或曰天雨血先樂後悲
天雨羣滛侈大行國以亂亾 天雨赤水無兵兵
起有兵亂者伏死其辜 天雨肉正人戮 天雨艸

木人多死京房易傳曰君吝於祿人衰賢去厥妖
天雨卯木　天雨黃土百姓怨勞苦
天雨土萬民勞而無功天雨黃土臭如腐黃與雨
俱下兵敗國亡天雨金人君多殺不辜不出一年
兵起　天雨石所下之地國君凶　天雨赤土赤
塵功與民怨叛有兵在外敗大雨黑汁君無道讒
臣在位不出五年國亡又曰天雨墨有陰謀天雨
毛其地大饑　房易傳曰邪人衆賢人逃厥妖天
雨毛

天雨粟易世主一曰天下更政一曰民勞役
春秋宋襄公時隕石於宋五其後襄公會楚莱伯
身執於盂兵敗於泓傷股而卒
周顯王時雨金櫟陽櫟秦地也秦用商鞅行酷法
多殺無辜之徵也
赧王三十一年齊千乘傳邑之間方數百里雨血
沾衣未幾燕師入齊湣王出走爲淖齒所殺
漢惠帝二年天雨血於宜陽一頃所是時諸呂用
事太后殺戮諸王建立非嗣太后崩大臣誅諸呂
流血京師
漢元帝永光二年八月天雨草而葉相糾結大如
彈丸
平帝元始元年正月天雨草狀如永光時此皆衰
之徵也
後漢和帝建和三年秋七月北地廉　雨肉似羊
肋或大如手時梁冀用事枉殺李固杜喬天下冤
之
晉武帝泰始八年蜀地雨白毛

永康元年尉氏雨血愍帝建興元年河東雨肉
梁武帝大同元年天雨土二年天雨灰色黃時帝
自以爲聰明過人惡人勝己篤信佛法捨身爲奴
閉賢絕道之禍
太寶元年正月天雨黃沙三年簡文薨丸土而吞
之尋爲侯景所廢以土囊壓之而死諸子皆遇害
後齊河清二年太原雨血明年周師入并州大戰
城西伏尸百餘里京房易傳曰天雨血國亡君戮
齊國遂亡

後周大象二年天雨紬黃上移時乃息時宣帝昏任茲甚明年崩靜帝立禪於隋

隋文帝開皇二年京師雨土時帝分封諸子爲行臺專制方面其後諸王各謀爲逆亂帝又廣營都邑起仁壽宮頹山堙谷死者大半

開皇六年七月京師雨毛如髮尾長者二尺餘短者六七寸是歲關中旱米粟湧貴

開皇十七年石隕於武安滏陽間十餘後帝崩

唐武后垂拱三年廣州雨金金位正秋爲兵爲刑

占曰人君多殺不辜不出一年兵起 四年三月天雨桂子於台州旬餘乃止唐貞元二十年雨赤雪於京師

唐咸通八年七月泗州雨湯殺鳥雀

宋紹興八年五月汴京太康縣大雷雨下水龜數十里皆龜形龜猶歸也又介物兵象水有消釋之象時秦檜主和議罷兵自是神州陸沉

天恒寒恒燠占

天忽暴寒風氣慘悽日月無光國有陰謀宜防盜賊天未當霜而霜未當雪而雪與霜當止而猶雪皆陰盛陽衰之徵也其占爲政令苛急刑罰太過其應爲妾乘夫臣犯君夏雨雪刑罰不中國有亂臣冬寒井水小人爲政天下多冤起冤夏寒刑罰慘酷國亂兵起 京房易傳曰有德遭險茲謂逆命厥異寒 誅過深當燠而寒盡六日亦爲雹害正誅茲謂養賊寒七十二日殺飛鳥 道人始去茲謂傷其寒物無霜而死涌水出戰不量敵茲謂辱命其寒雖雨物不茂有敗軍興兵妄誅茲謂

亡法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁其雹夏先大雷風冬先雨乃隕霜有芒角聖賢遭害其霜附木不下地佞人依刑茲謂私賊其霜在草根土隙間不教而誅茲謂虐其霜反在草下雨木氷大臣死亦爲兵起劉歆曰陰施不下通陰施不上達故雨而木爲之氷霧氣寒也劉向曰氷者陰之盛而水滯也木者少陽貴臣卿大夫之象也此人將有害則陰氣脅木先寒故得雨而氷雷者陰脅陽也劉向曰盛陽雨水溫煖陰氣脅之不

相人則轉而爲雹凡雹皆冬之愆陽夏之狀陰也
易緯夏雹者治道煩苛繇役急迫教令數變無有
常法不救則爲逆臣謀逆兵起
魯昭公八年十月雨雪周十月今八月也未可以
雨雪時魯夫人齊淫行從公與之偕如齊而殺死
董仲舒以爲夫人專恣陰氣盛之象也定公元年
十月隕霜殺菽劉向以爲周令八月陰氣未至君
位而殺物誅罰不由君而出在臣下之象也是時
季氏出昭公而立定公斯其應也

春秋晉成公十六年正月雨木氷時晉執季孫行
父又止公叔孫僑如出奔齊刺公子偃
漢文帝四年六月大雨雪後三年淮南王長謀反
發覺遷蜀道死京房易傳曰夏雨雪戒臣爲亂
景帝中六年三月雨雪其六月匈奴入上郡取苑
馬吏卒戰死者二千餘人明年條侯周亞夫下獄
死
武帝元元四年四月隕霜殺草木先是二年遣五
將軍三十萬衆伏馬邑下欲襲單于覺之而去自
是征伐四夷師出三十年天下戶口減半元狩元
年十二月大雨雪民多凍死是歲淮南衡山王謀
反發覺皆自殺使者行郡國治黨與坐死者數萬
人
元鼎二年三月雪平地厚五尺是歲御史大夫張
湯有罪自殺丞相青翟坐與三長史謀陷湯自殺
三長史皆棄市
三年十二月水氷四月雨雪關東十郡大飢人相
食

宣帝地節四年五月山陽濟陰雨雹大如雞子深
二尺五寸殺二十餘人蜚鳥皆死其十月霍氏
謀反族誅
元帝永光元年三月雨雪隕霜殺桑九月二日隕
霜殺稼天下大飢時中書令石顯專權國事
建昭二年十二月齊楚地大雪深五尺是歲京房
張博爲石顯所譖死
後漢光和六年冬大寒北海東萊琅琊井中氷厚
尺餘時郡宅起天下始亂

獻帝初平四年六月寒風如冬時右扶風雹大如斗是時天下潰亂冬無雪霜草木華實恒燠之罰君政舒緩之所致也

京房易傳曰祿不稱其行厥咎燠雨雪四至而溫臣安祿樂逸而不任事則燠而蟲生　知罪不治夏則暑殺人　冬則草木華實重罪不誅則當寒而燠　君令不行臣不奉法則霜不殺物春秋魯桓公十五年春無冰成公元年二月無冰襄公二十八年春無冰說曰水旱之災寒暑之變

天下皆同故曰無冰天下異也桓公殺兄外成宋亂與鄭易邑背叛周室成公時楚橫行中國王禮子　召伯毛伯王師敗於貿戎天子皆不能討襄公時諸侯之大夫皆執國權君不能制善惡不能賞罰不行周失之舒秦失之急故周衰無寒歲秦滅無燠

後齊天保八年三月大熱人多渴死時帝狂疎荒淫無度百職不舉

天恒暘恒有占

京房易傳曰欲德不用茲謂張厥災荒其旱陰雲不雨變而赤師出過時茲謂廣有旱不生上下相蔽茲謂隔其旱天赤三月時有雹殺飛禽上緣求妃茲謂僭其旱三月大溫無雲　宮室過侈茲謂犯陰侵陽其旱萬物根死有火災庶位踰節其旱澤枯物爲火所傷

秦始皇三十年天下旱六月至八月乃雨

漢惠帝五年夏大旱江河水少谿谷絕先是發民男女十四萬六千人城長安是歲城乃成

文帝三年秋大旱是秋匈奴寇邊發兵擊之出塞濟北王興居反討平之　後六年天下大旱時匈奴大入上郡雲中烽火通於甘泉遣三將軍屯邊又三將軍屯京師

後漢世祖建武三年七月洛陽大旱五年夏旱是時天下僭逆者未盡諸軍多過時

晉武帝泰始十年四月旱去年秋揀擇卿校諸葛沖等女五十餘人入殿簡　又取小將吏女數十人母子號哭於宮中聲聞於外是始積陰生陽上

緣求妃之應也恒雨不息陰氣蓄積百姓愁怨

又曰陽德衰則陰氣勝故常雨

春甲子夏丙子季夏戊子秋庚子冬壬子謂之天甲子日有雨必占之春甲子日有暴雨風色異禮主有赦夏丙子日有暴雨風色異常主起兵有刑獄事季夏戊子日有暴雨風色異常主歲稔壬子有喜有赦秋庚子日有暴雨風色異常主威賞行冬壬子日有暴風雨色異常主天子納賢人

漢文帝後三年秋大雨晝夜不絕三十五日藍田

山水壞民室八千餘所後歲餘新垣平謀反誅夷

又匈奴數犯北邊連歲征討

天風雷占

京房易傳曰衆逆同去至德乃潛厥異風其風也行不解物不長雨小而傷　政悖德隱茲謂亂厥風先風不雨大風暴起發屋折木守義不進茲謂耄厥風雲俱起折五穀莖　臣易上政茲謂不順厥風大焱發屋賊劔不理茲謂禍厥風絕經紀止即溫溫即蟲侯專封茲謂不統厥風疾而樹搖穀不成　辟不思道利茲謂無擇厥風不搖本旱無雲傷禾　公常於利茲謂亂厥風微而溫生蟲害五穀棄正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益人之物侯不朝茲謂叛厥風無恒地變赤而殺人天起赤風天下兵災

漢文帝二年六月淮南王都壽春大風毀民室殺人時淮南王叛越後遂謀逆遷蜀道死　五年吳暴風雨壞城官府民室時吳王濞謀逆後卒誅滅十月楚王都彭城大風從東南來毀市門殺人

時王戊初嗣位後坐淫削地與吳謀反誅

武帝建元四年夏有風赤如血厥後征伐四出用兵三十餘年

昭帝元鳳元年燕王都薊大風雨拔宮中樹七圍圍以上十六株壞城樓後燕王旦謀反誅

後漢安帝永初元年大風拔樹二年六月京師及郡國四十日大風拔樹三年五月癸酉京師大風拔南郊道梓樹九十六株七年八月丙寅京都大風拔樹

元初二年二月癸亥京都大風拔樹　六年夏四
月沛國渤海大風拔樹三十萬餘株　延光二年
三月丙申河東潁川大風拔樹六月壬午郡國十
一大風拔樹時帝聽讒曲直不分漢政由此而衰
魏齊王嘉平元年正月壬辰朔西北大風發屋折
木昏塵蔽天管輅曰此爲時刑大風執正之憂也
是時曹爽樞務自專驕奢過度此思不睿恒風
之罰也後踰旬而誅滅
吳孫權太平元年八月朔大風江海溢平地水深

八尺拔南陵樹二千株石碑蹉動吳城兩門飛落
明年權薨
晉惠帝元康九年六月颷風吹賈謐朝服飛數百
丈明年謐誅十一月甲子朔京都連大風發屋折
木十二月愍懷太子幽于許昌
永康元年二月大風拔木三月愍懷被害
四月張華第舍飇風起折木飛繒折軸六七是月
華遇害趙王倫篡位元年正月癸酉祠大廟風暴
起塵四合其年四月倫伏辜

元帝永昌元年七月丙寅大風拔木屋瓦皆飛八
月暴風壞屋拔御道柳百餘株其風從橫無當若
自八方來者是時王敦反害尚書令刁協僕射周
顗十一月宮車晏駕
晉安帝元興二年二月夜大風雨大航門屋瓦飛
落明年桓玄篡位由此門入三年正月桓玄出遊
遊大航風飄其轉輓蓋經三月而玄敗歸江陵五
月江陵大風折木是月玄誅
梁武帝天監六年八月戊戌大風折木京房易候

曰角日疾風天下昏不出三月中兵必起是歲魏
軍入鍾離
元帝承聖三年十一月癸未帝閱武于南城北風
大起普天昏闇五行傳以爲人君務亂之應是歲
爲魏所滅
陳天嘉六年七月癸未大風起西南吹倒靈臺候
樓五行傳以爲大臣專恣之咎時太子幼安成王
頊專政明年帝崩太子嗣位頊遂廢之太建十二
年六月壬戌大風吹壞皐門中闥九月又風發屋

拔木是時始興王叔陵專政

後齊河清二年大風三旬乃止是時和士開專政

隋文帝開皇二十年十一月京師大風發屋拔木秦隴壓死千餘人仁壽二年西河有胡人乘騾道上爲廻風所飄升一車上下餘尺乃墜皆碎後二歲漢王諒反并州伏誅

唐元和十二年春州一夕暴風自西北起天地晦冥空中有若旌旗狀屋上如蹦躁聲占者曰不及五年其地當大殺戮

凡雷出以二月收以八月若發於當出之先當收之後皆爲非時刑賞失當之所致也以所鳴日時占其災咎

子日有讒臣在君側又爲盜賊爲水爲兵爲死喪哭泣事

丑時相易　天子有動兵大出

寅日胡兵起后宮不安有妖言入災大水河津不通天下多惡風卯日王者不安將相兵爲亂東宮後宮有變

辰日兵起天下不安有失土庫兵出農人憂

巳日蠻夷兵動吳楚不安兵車動

午日王者過後淫樂無度又爲火災宗廟有變事

未日有大水有巫蠱厭詛大臣受誅天庫藏火災有兵疫馬死財寶耗天下多死人

申日兵起將災虎狼爲害

酉日有遠使西戎燕趙有胡兵動道路多艱

戌日王者遷居宮室土木之工興有火災倉粟出人飢

亥日風雨不節太寒殺物大水兵起

凡非時而雷當有兵發於所起之方而之其所往之方若有風從之則兵勝風逆有戰京房曰天冬雷地必震又曰教令擾蟄蟲出行雷聲連旦不止謂之失信人君號令不常民多憂怨

凡雷先發而後電者陰勝陽也其占爲君失德賊臣將起

漢和帝元興元年冬十一月壬午郡國四冬雷是歲帝崩

安帝永初六年十月丙戌郡六冬雷七年十月戊子郡國三冬雷
元初元年十月癸巳郡國三冬雷三年十月辛亥汝南樂浪冬雷
四年十月辛酉郡國五冬雷
永寧元年十月郡國七冬雷
建光元年十月郡國七冬雷
延光四年郡國十九冬雷時太后攝政上無所與太后崩乳母王聖乃皇后兄閻顯兄弟更秉朝權

漢道陵夷實始於此
獻帝初平三年五月丙申無雲無雷　四年五月癸酉無雲無雷
晉懷帝永嘉四年十月震雷
愍帝建興元年十一月戊辰會稽大雨震雷巳巳日夜太雨震雷庚午日大雪
元帝大興元年十一月乙卯暴震雨雷
穆帝永和七年十月壬午日大雨震雷
升平元年十一月庚戌雷乙丑日又雷　五年十月庚午日雷發東南方
安帝義熙四年十一月辛卯朔西北方疾風癸丑日雷　六年十二月壬辰日大雷　九年十二月甲戌雷乙亥日又雷其應或爲亂臣或爲六國
旋風上衝於天其下有寃枉事　旋風連日不止其方所有亂一曰有屠城　旋風逆而溫熱民大疫死喪
風聲悲鳴連日不止有兵則敗於所鳴之方無兵者則長民者有死喪憂戚亦爲有火災　暴風忽

起東北其聲凄凉主水災起西南方而溫爲旱
暴風起音如破鼓有兵兵在外者敗
軍中忽有疾風勢如過箭便無踪跡急防賊來夜中尤甚
軍出在外有風夜起晝止宜防賊入夜動偷劫營寨

天見襍雲氣占

天見白氣如虹兵起　黑氣如虹水災　赤氣如虹火災兵起　青氣如虹淫雨爲災皆作於所發

之國黃氣如虹有兵則所起之方勝日旁氣如猶六七枚有反者　青赤氣掩日必有大戰六國青龍四向扶日臣謀主期不出三年　常以九月上丙日候日旁有交赤氣其下有兵日未出有赤見日君側有佞臣白氣廣三尺在日下東西其國兵起

冬至日日未出未入有雲迎送之歲美無災疫水旱日出有雲隔之白爲喪青爲蟲赤爲兵黃爲土工　日有黃氣二重風雨時五穀豐　日有黃暈

再重不出一年五穀以濕暑傷有兵天下憂日有有黑暈再重其災在内内臣貪利不出三年天下饑民流亡夏雪冬雷國以亂亡　日下雲氣如獐鹿兵在外者潰無兵則兵起日下雲氣狀如張傘又如飛烟有光如火星傍出下有流血

日下雲氣如鬭牛如人持戟立如人無手皆爲兵起國大有憂

日下雲氣漠漠如花相連續不斷后宮亂　日下氣如散花人君失政后妃爲亂　日下雲氣如樹

雲君憂危　日下雲氣如鳳如雉形頭翅舉有水災　日下雲飛如破船行輦轂之下有憂　日下雲五色如奔獐走鹿大臣有誅戮者　雲氣界如十日如十字其國有大凶　日下雲氣如人舉兩手后妃有亂　日下或左右有雲氣如人舉手分日主命惡之　日出沒時有雲如刀戟橫截日上下白爲喪黑爲驚憂赤爲兵大　日將出而雲氣如烟霧紫赤布隔於天下有大雨則有火災應在七日内黑雲散下屬地如猪狀其方兵起破軍殺

將轉青雲繞日四散變作雁行分列郡國謀叛青霞貫日下欲害上　青霞發日上下左右君得賢臣黑霞貫日君憂在日上下左右爲風大作色潤慘者有雨黃霞紫霞在日上下左右國君有喜若覆貫日喜變爲憂白霞勁銳布疋帛狀所起之方有兵赤霞或白霞貫大臣災后妃死將軍有戮者

黑霞貫月大雨入災日下有白霞垂是當有賊臣謀君雲見霞者非霞者日光所成暫成倏滅其長或尺或長丈以至亘天狀如旗槍勁而有力與

虹氣不同也
後漢昭烈章武二年東伐二月自秭歸進次夷陵
六月有黃氣見長十餘里廣數十丈踰旬爲陸遜
所敗
宋文帝元嘉三十年正月乙亥朔會羣臣於太極
前殿有青黑氣從東南來覆映宮上二月甲子元
兇劭殺逆
梁元帝承聖三年六月黑氣如龍見於殿內尋
爲魏所滅

陳宣帝大建五年六月西北有黑氣屬地散如猪
者十餘明年吳明徹敗於呂梁爲王軌所擒一軍
皆沒
唐太宗貞觀 年四月立晉王爲太子有青氣繞
東宮十八年六月壬戌有青黑氣廣六尺貫辰戌
長亘天其後太子立是爲高宗不聽忠言立武后
爲皇后改易唐氏殺李氏子孫殆盡

管窺輯要卷之五終

管窺輯要卷之六

六安黃 鼎玉耳父纂定 男九命簡臣
九思覲先
九成
桐城方兆及子詒仝閱

日占論

日爲太陽之精積而成象光明實盛布照四方出
則天下明入則天下晦萬物莫能覩其體猶至尊

之不可窺踰有人君之象焉故出入順纏運行循
度無變色薄蝕之異則人君乘運而王天下太平
民庶豐樂人君有瑕必露其慝以告示焉凡君有
盛德朔有善政則日行中道纏次不忒其色光明
五彩春日和融夏日炎熾秋日熙皦冬日溫舒皆
爲吉兆天文志曰日月行有道之國則其色光明
人主吉昌百姓安寧其君失德其臣亂政則日爲
之失色故日昏無光行人無影烏鳥羣鳴悲國之
將衰也日體本黑積天之至陽而光明或黑暈或

黑腦黑子者皆陽氣弱而不能充滿其黑體故有此象焉皆人君之德不明臣下專權之所致也若君能省咎補過則災少解凡日色變青其分有兵爭赤而赭將死於野或變黃色則土功興變白則諸侯亡若夷狄內侵則日變紫或乍赤乍白五色兼變主天子災臣伏誅政多暴亂四方兵饑日光四散赤如流血所照着赤主有急兵起日暗無光主五穀不成盜賊並起日生彗五色君有大福日生芒角兵失利臣誅主日中烏出在外天下大亂

日忽消小所當國君死日輪缺萬人死日夜出天下大兵社稷不祥或出非其所政令不行天子失國兩日並出是謂爭明諸侯有謀天下爭主數日相掩則天鼎分日鬭者日月交道月來掩之也宜修德以救之四月六陽極日有食之為災至切極陽而陰犯之則臣敢侵犯之象十月六陰極而有黑暈之類乃陽不勝陰也故為災輕君宜修德以補之正旦日有食之主君昏政亂國有憂日始食而出齊趙受兵將入而食燕越當之日中食荆魏亡地海內兵起史記天官曰日食為不臧食以甲乙四海之外不占食以丙丁江淮海嶽也戊巳中州河濟也庚辛山陝以西也壬癸恒山以北其下君當之再如白虹貫日主獄逆或有暗害王者惡黑虹橫在日中者主有分離之象日旁有氣周匝內赤外青名曰暈乃軍營之象日暈赤主兵旱白主喪黑主水災胡兵起青主歲饑黃則軍勝之兆日暈五色國有大喜如青赤氣抱在日上下小者為冠主國有喜事五色亦吉青赤氣條條交於日

下曰纓紐在四傍曰璚如履在日下曰履皆為吉兆有青赤氣微微在日之上曰戴如牛暈在日之下曰負主國有喜如青赤氣小而員在日之左右則為珥亦主有喜有青氣如月初生背日者曰背逆氣也主有叛者氣形三角在日四方為提臣挾君之象青赤氣橫在日之上下為格臣格君之象日傍有青赤白氣如半環向日者曰抱順氣也兩軍相當順抱擊者勝凡抱珥虹璚俱順擊之必勝

太陽

日爲太陽之至精光明實盛而常盈爲君父夫兄中國之應有遲疾發斂南北之行春行西陸在陸南謂之夏秋行東陸在陸北謂之冬三百六十五日周乎天而次窮日一南而萬物死日一北而萬物生與月相會爲辰之朔十有二會爲歲之成至於朔而有食由乎月掩其光交而月在陽曆則虧西南而圓於東南交而月在陰曆則虧西北而圓於東北食分之有淺深各隨所遇然也

月占論

月爲太陰之精以之配日女主之象以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故近日則光斂猶臣近君則卑而屈遠日則光滿爲其守道循法蒙君榮而體勢坤也當日則蝕猶臣偕君道而禍至覆滅盈極必缺示其不可久盈也凡人主有道臣下奉法則月依常度臣擅權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則月行或進或退此其大略也月或變色其國有殃青爲憂爲饑赤爲旱爲兵白爲喪黑爲水惟黃潤而明則有喜月無光臣下作亂教令不行民饑國亡月晝明奸邪起臣與君爭月出非其所行非其路皆主女主失行姦通內外月初出而見東方天下兵起初生而見南方米貴民流月初生而巳半女主强盛凡有三日而始是或三日不見至七日而始見天下兵起或未當弦望而忽弦望當弦望而不弦望皆爲兵起國亂臣叛民饑月望前而西缺望後而東缺名曰反日主臣不奉法侵奪主勢晦而見西方謂之朓朔而猶見東方謂之朒朓

則其舒緩朒則其肅急舒者臣强而專政肅者臣懼而太甚月太盈君惡之太縮臣畏之月出復沒天下亂月毀爲二三天下分亂月墜於天國有憂兩月并出天下兵亂大臣爭權數月并出國以亂亡爭立爲帝月關其下有流血凡數月皆有物加月非眞月也月中有非常之氣主妃后有陰謀之事月望而中蟾不見者所當國有大水民流月生芒者其國昏亂月上黃芒皇后有喜月生角及生牙爪天下兵起大臣忿月無雲而減暗入君昏昧

不明之象法令不行將有死亡之兆月食者陰侵陰也臣下有咎伸舒曰臣行刑執法不中怨氣所積則月爲之食凡出師而月食當其野軍敗將死月食盡君有災不盡臣當之月中有黑子大如桃李者主臣蔽君明月不望而食或望後而食其國大水臣憂春食歲凶夏食旱秋食兵起冬食水月食在甲乙者其年多魚禾黍傷食丙丁年豐食戊己下田凶食庚辛高田吉食壬癸歲豐兩月並食天下大亂月暈爲軍營之象月有五色暈主國獲

太賢獄無冤滯月重圍白暈主兵主戰鬭暈先破之方負暈久而方消乃戰久不解之象如無對敵主大風雨月暈北斗主大喪月暈南斗主大臣憂或白虹白氣貫月王者惡之大臣王后災月掩犯襲暈二十八宿者各以列宿所主言其休咎其分野映之月掩犯太白人君憂主兵掩犯熒惑大臣憂有亂掩犯歲星爲饑大臣災掩犯辰星大水兵起掩犯鎮星女主憂月入太微王者惡之女主爲政月入天市兵起物貴大臣女主奪土月入紫微

天子失位臣變家爲國妃庶爲后凡日月變異者三日內有大風雨其災少解凶

太陰

[illegible]州水精爲月分其所主爲夜禀日照以爲光其盈極則必缺爲陰后臣妾夷狄之應有弦望晦朔疾遲之節積二十九日之半強與太陽復會爲一月青赤白黑表裏八行出入黃道通爲九名其行也不行於日道其食也必食於日中食分少者由滿闇虛之淺食分多者由滿闇虛之深行陽

曆食則東北初虧而西北復滿行陰曆食則東南爲始起而西南爲再盈食既以正東西爲限由全復於虛闇之所由生

五星總論

五星者天之令使也禀受帝命而各司其職雖幽潛疎遠罔不悉及故福德佑善禍淫罰惡順軌而守常錯亂而表異芒角變色搖動盛衰行留守犯勾衛掩滅所以告示下土五星各有常色歲星青熒惑赤鎮星黃太白白辰星黑五星變常色者

主憂赤主旱黃主熟白主兵黑主喪五星常色同聚主國泰民安聖人王有天下凡五星所聚宿其國王天下從歲以仁從熒惑以禮從鎮星以信從太白以義從辰星以智從更元立政當應是以立號名曰順天三星合則爲誓立絶行主百姓饑乏不收兵荒更立侯王以所見之分野占之若統有四海則咎歸所見有凌觸相犯方用此占若依度無相犯則不主休咎蓋五星同道相過此理之不免也四星相合其名大盪其國兵喪君子憂小人

流主大熱成旱災也五星若合爲大行有德王無德亡五星聚於東方中國吉聚於西方夷狄吉如不在東西二十八舍之方則在日之前後分其東西五星之色大小不齊依其行順其時爲吉如有變異以色占其國時生剋以推休咎五星青比參左肩赤比心黃比參右肩白比狼黑比奎大星七政所行正而不偏順而不逆依乎時令循乎軌度名曰順道主歲豐民安天下和平故所行之道以黃道名蓋取黃應土數中而不偏順而不逆也黃道南有六尺名曰外共有六尺名曰內黃道二十八舍列星周環布如連轡七政運黃道之中次以內外或有凌犯名曰失道又曰錯行凡同舍爲合相凌爲鬬相近七寸之內曰合五寸爲犯相抵曰凌後行而及曰襲相近而忽相侵曰掩過而復來曰犯亦曰襲相觸亦曰鬬成勾已乙狀曰勾已乙其星不見曰亡當去而不去曰守當去而復來曰留往而復行舊位曰逆順行曰順當來而越曰泛凡星所變二十八宿分野所臨之下必有重災咎

星妖星守犯下有兵爭流血

歲星

東方歲星司春爲貌爲仁以甲乙爲配以齊吳道分營室之清廟爲廟風雷之震動應君布農事以播植百穀施賞慶以勢給萬民祚有道之主罰無道之君昔五星聚井而從歲變其事祚漢而禍秦上古百二十年而喻一次伯代八十四歲而超一辰見伏以十三度爲限周天以十二歲爲貞終率積三百九十八得大强之數計行乎三十二度六

十之有三分若盈縮之失位必下降爲貴臣在春當王色如左角而太歲星不居常則人君失政於春

木星占變

木星應於春令主人主貌木主化生萬物如太歲之生成故曰歲若仁虧貌失逆乎春氣罰見歲星國有厚德則居之久而不去若光芒赤角其國大昌主五穀豐收人物康寧木主於仁君比乎大臣若縮小失色芒角奮張災於王者及大臣入端門

有犯主大臣有革命入久不出其革必久入而復出其革不常木主齊星盈縮失次色白中空齊有大災有王者則滅色白反行秋令木絕之咎太歲有變所對所衝國有災民殃歲星安靜中度所臨之分吉若變色亂行奸邪作禍色赤黃而沉其野大熱蓋木主五穀主大司農故也歲星與土合爲內亂爲大饑歲星與水合爲謀變爲兵亂饑歲星與火合爲旱爲饑戰鬭歲星與金合爲白衣之會戰鬭國有內亂野有破軍爲大水太白襲木爲大臣憂王者亦惡之主齊兵大破齊分有災木星遠犯常以所主二十八舍列星分野所主休咎爲占五緯相犯同占以五緯所主加以所犯二十八舍列星所爲論木星入月野有逐相廟於營室絕於觜參陣降而在人則爲貴臣木星與五星相鬬皆爲兵兆在外則外變在內則內變木星春夏失色秋冬芒角皆爲反相並諸侯大臣齊分之災

熒惑

火星南方熒惑司夏政而視禮丙丁吳楚爲配爲

邦執法鴻臚爲官爲職象離明而廟在心宿明堂主糾察而政在燔燒積穢進賢良則無變出囚繫則順軌伏見於二十度之內外周乎天於二十月之表裏積七百七十九日之九十一分行四百一十四度之六十六矣若盈縮失位爲奸邪爲童兒歌謠嬉戲在夏比心宿大星逆行則夏政乃失

火星占變

火星應於夏令主視主禮職比司馬火處心心應無方其體不測故曰熒惑禮視失逆夏令罰見熒

惑惑者法吏也外則理兵內則理政主天子之理也雖有明天子必視熒惑以爲規矩之戒如熒惑芒角或逆行縮小主兵喪火星光明盛大曰喜縮小不明曰罰罰見所臨分野兵寇自亂順度循軌春夏光明秋冬色常主禮修政明刑罰必當若居心宿大火之次辭光明紅潤主天子更變禮法肅刑威震爲天下順伏之福熒惑春夏小而失色主大水在所臨分野兵喪熒惑見於楚尾吳越分野爲司馬正司兵職若不時出則兵興不時入則兵

敗於軍營分野之下光明盛太則天助其威以成大功秋冬大而光明主大旱與所臨分野兵喪色暗縮小則天奪其威不成大功敵無謀或將必非賢擊之必破芒角則心銳而志專敵將必圖功稱待其銳息攻之必剋逆行勾已有兵戰若彗所指其方必破芒角如鋒有伏兵害於人主宜無出以避其咎光靜不動有大軍主於不戰將軍有災熒惑者罰星也主司羣臣之過無兵有兵災在大臣居久不去殃及其國光繞勾巳芒角動搖乍前乍

後乍左乍右南則咎在於人君北則咎歸於女后熒惑失行則兵聚其下順之戰者大勝熒惑主乎司空土功太急則色赤主旱主災熒惑主乎鴻臚盜賊道術盛興則色昏爲妖爲亂熒惑中女也其變不常則心之不一主有不果之咎熒惑主火火屬心爲聲犯昴畢與太白同占每歲受事於太微垣與南斗十月至斗行天之罰以所至二十八宿列星分野所主休咎爲論惟犯太微垣軒轅房星南斗主命惡之爲災甚至於太白相合主兵喪主

大喪不可舉事用兵與太白共至南斗無凌犯觸鬬者主天子與將相同謀軍事如相凌犯觸鬬名曰爍主兵喪之凶與鎮星合爲憂爲謀主色勝於熒惑者主謀火色勝於鎮星者主憂熒惑勾巳失色爲鎮星所凌者上司爲敗卿災鴻臚出熒惑與水合不可舉事用兵名曰淬至火爲水所淬滅故不可舉事用兵熒惑與木合爲焚主軍背主將叉主饑大臣災熒惑與金合爲喪不可舉事用兵熒惑急則不入緩則不出起於明堂絕於室壁降而

在人則爲童兒歌謠嬉戲主國家之休咎若爲惑
張主詐謀主兵主火災宮殿

鎭星

土在中央爲鎭主旺夏季配思與信所屬戊巳所居艮坤主后德之吉凶法地宜而不震其廟南斗之太室其行以不速而緩進主德厚安危存亡之機其所在也民信而物順無動土功之徭無興師張之釁二十有八載行及周天一十有六度分乎隱顯積三百七十八日而有八分行十二度太强

爲終卒離次失位爲婦女老人之禍此盈縮失當之論季夏比北極中央之大星錯度則作事不息而君德虧信

土星占變

土星應於季夏主信主思土得方而靜靜而不動故名曰鎭仁義禮智以信爲主貌言視聽以思爲主四者皆失鎭爲之動動而盈候王不寧動而縮有軍不復所居之方久而不去其色黃潤戰則得地主歲收國享福如子有慶王者生嗣則按曆[illegible]

行常守是邦去而不守逆行不來其國淫奔上失其德鎭星厭而遊之天不與也其國失地大臣有憂女主有災歲必不收土主稼穡土色弱而中空故主歲不收土主城郭土變與而失行主國城遷徙土星失次而下二三宿曰縮后有災戚主天裂地動之變鎭星天子之星也天子失信號令不一則鎭星大動其色昏而不明鎭星光明黃潤主天子帝后政令大行天下從而化鎭爲黃帝之德司女主之過后失度則鎭星有變土失色縮小主有

密謀之變土宿先有凌犯及五緯相犯郎以二十八宿列星分野辨其所主休咎土與水合土色盛水色弱曰壅塞不可舉事用兵水色盛土色弱光盛流蕩不可舉事用兵土與金合主下害上太白蓋金土父子故也若土勝金或犯主破軍有災土與木合而有犯主歲饑火合同占土宿守犯太微主有革政者鎭星廟於南斗絕於軫角之分降而爲人爲老人爲婦人有異於衆者也

太白

太白主秋令位西方而配義日作庚辛卦分乾兑亢爲疏廟爲廟分主秦蜀之地主刑戮之殺伐有斷割之威勢法大臣上公之官效司馬將軍之位兑國家動衆以興師必先占太白之進退命將帥蹤兵士治暴慢修法制瀋國圍决小罪伏見於九度之間周天於一載之際積五百八十三日九十分爲率終行五百八十三度九十分爲定例失位降爲壯夫處於林麓之內秋比狼星大而精明失舍失行逆秋令而虧義

金星占變

金星應於秋令主嚴主義司殺以其光芒盛於餘星故曰太白主乎太公爲大司馬司寇皆司兵刑之職如嚴失義虧逆乎秋令罰見太白太白晝見經天光芒角漏明出入搖動跳掣並應兵喪之兆太白之行常在日之前後去日差遠三宮或四十五度則漏明晝見太白失行於日之西方則晨見太陽之前主夷狄之兵敗太白失行於日之東方則夕見太陽之後主中國敗太白若隨太陽經於正南過而光明不息與日爭輝主君弱臣强主有更王之變天下兵起女主出太白屬兑女子之象太白晝經天則陰陽悖也太白盡見人之速者兵速而易止人之遲者兵遲災久而難避太白晝見所主休咎必以十二分野占其災兵之方又當以二十八舍所主占其休咎太白西方金也屬乎白獸之體也晝見漏明必主大風作以象其殺之怒太白屬金主言中空動搖犯箕於畢主天下口舌使命橫議太白司兵主殺出軍之日進退高卑遲

速靜躁見伏行止莫不期太白以行之又觀芒角奮張搖動跳掣內空外實內實外空行之遲速以候其所起之兵精鋭躁靜懦弱虛實進退遲速太白光芒奮張兵之怒也搖掣兵之衆也有風光動者不在此占外實內空外張其勢而內不實也內實外空內藏其實而外虛弱也行緩則兵之遲也行速則兵之急也始大而後小兵之弱也始小而後大兵之强也日南金南日北金北名曰縮侯王有憂兵退則吉太白朝於疏廟亢爲疏廟朝躬絶於

箕尾之分故十月多伏於日下太白行緩則不出行則急不入當出而出當入而入天下偃兵未當出而出未當入而入天下起兵有破國者當期而出其國昌未盡期日過三矢病其封國上復下下復上有反將辰星不出太白爲客辰星出則太白爲主辰星出與太白不相合各從出一方爲格野雖有兵不戰太白出三日而復微入入三日而復盛出是爲災其下敗軍殺將入三日復微出出三日復盛入其下國憂雖有兵衆糧饒將必爲所虜

太白合木名曰傷主兵在齊王者惡之又主饑荒太白合火名反陽先舉兵者敗主大臣以言受罰太白合水主兵謀胡狄起兵宰臣災主水中國兵興太白合土主下害上兵有謀變歲荒四星從太白合於一舍其下之國可以兵從天下太白入月臣憂金木合光有兵不鬬合而斗分野有破軍之兆五星凌犯鬬蝕並以所犯列宿所主災福凶吉分野爲占太白在南木星在北名曰牝牡年各大熟太白在北木星在南歲無有不定太白降而爲

人爲壯夫處於林麓司於昏曉晝出東方名曰啟明晨出也見西方名曰長庚隨太陽一日一周天掌於秦晉

辰星

辰星司冬位北方爲聽主智於日壬癸於封域位隸北星之負官爲廟分燕趙之鴈門爲邑一主殺伐戰鬬一爲刑罰得失備邊境而謹關梁救門閭而修鍵閉周天以十二月爲畢爲躔去日以十四度或見或入積一百一十五日八十分爲終卒之期行二百一十五度八十分爲變段之畢所在謝

有權智有爲之主失位則下降爲婦人幽猪之質在冬則比奎之大星不效則逆傷乎水氣

水星古變

水星應乎冬令主智主聽以其天一生水爲五緯之先其體合散無方如龍之變故曰辰星爲龍駕智爲謀失逆乎冬令罰見辰星常隨日之前後起伏有時不可妄見水星失度則主胡狄入寇兵亂宰相廷尉災水星常於二月春分見於奎婁八月

秋分見於角亢五月夏至見於東井十一月冬至見於牽牛其餘之月常伏日下水星一時不出其時不和四時不出天下大饑水星出入躁速皆主胡狄蠻夷兵動水星其德爲智主乎味調陰陽比之宰相其令肅殺主乎兵刑以象廷尉調變失度刑殺不法故水星失時寒暑失節邦國大饑有軍於野則辰爲偏將無軍於野則辰主刑罰當出不出是謂擊走當入不入是謂漏明皆主兵與水星犯房心主地震水星色與月同其國大水水星與太白俱出東方其角皆赤外國敗中國勝水星與太白俱出西方其角角外國勝中國敗水星變色失行白主旱赤主兵黑主水黃主燕趙有災水與太白相合主有謀變爲兵憂之兆水入太白中而上出主破軍殺將客勝於主入大白中而下出主其地水環繞太白其名曰關大戰客勝主敗水抵太白其不居太白之前所臨而擊破軍勝敵水星居太白之前主軍罷出太白之左小戰摩太白數萬人戰人吏死出太白右軍急戰水星凡臨犯二

十八舍列星五緯相犯並以二十八舍列宿所主分野休咎爲論水星廟於觜參絕於翼軫降而在人主爲婦人主美麗有文章能音律辰星辰度非時見而光明主天子以麗人爲咎水失行名曰喪志金失行名曰反生春不見則秋不實夏不見則主旱月觸秋不見則主兵冬不見則陰雨六十日有流邑災

三垣十二分野

太微垣上垣也朝廷位也紫微垣中垣也寢位也天市垣下垣也明堂位也天市垣帝歲一臨之太微垣帝日垣臨之故稱帝座獨紫微垣帝朝夕在焉天子之常居也故稱帝郎大帝也用事之帝也若勾陳中天皇帝則主宰之帝也周之時有三朝庫門之外爲外朝詢一事在爲路門之外爲治朝日視朝在焉路門之內曰內朝亦曰燕朝漢制大司馬左右前後將軍侍中散騎常侍散騎爲中朝丞相至六百石爲外朝唐皇城之北南三門曰承天元旦冬至受朝賀則御焉古之外朝也其北曰

太極門其內曰太極殿朔望則坐而視朝古之正朝也又北曰兩儀門其內曰兩儀殿常日聽朝而視事古之內朝也宋時常朝則文德殿五日一起居則垂拱殿正旦冬至聖節則大慶殿賜宴則紫宸殿或集英殿試進士則崇政殿我朝聖節冬至正旦太朝會則奉天殿此正朝也常朝則奉天門此外朝也建極中極武英殿此內朝也

洪氏隨筆曰十二國分野屬十二次前輩固有論之者矣其甚不可曉者莫如晉志謂衛之分野屬

并州且衛本受封於河內後徙楚丘河內乃冀州所部漢屬司隸其他邑皆在東郡屬兗州於并州不相干而并州之下所列郡名乃涼州耳又謂魏屬益州且魏分晉地得河內河東數十縣於益州亦不相干而雍州爲秦其下乃列雲中定襄鴈門代太原上黨諸郡蓋又自屬并州及幽州耳謬亂如此而出於李淳風之手豈非蔽於天而不知地乎

管窺輯要卷之六終

管窺輯要卷之七

六安黃　鼎玉耳父纂定

任九錫公位

九疇倫敘

九如眉介

桐城方兆及子詒全閱

日月交食差

日朔以月與同度月望以日與對纏道交以黃白相貫虧食以二体相會若朔交兩值經緯度同當

朔而日爲月所障當望而月爲日所冲皆爲有食必考其纏離之朓朒則合朔不失於先後審其陟交之遠近則食分不爽於多寡食有早晚視有斜正期分中前中後以求食甚定分差究南北東西以定交限度數食限應否係於在交表裏虧復刻分由於體徑大小故立朔差交差時差氣差徑差諸法以求其密古立步食止用經朔以至於或食於晦及朔二是但知求食於經而不知求食於緯逮漢張衡以月行分爲九道北齊張子信以交道

别爲陰陽月道出入黄道一周其交有二自初入交而出於黄道之外爲陽曆半周之際行入於黄道之裏爲陰曆以陰未陽初謂之交初陽末陰初謂之交中其陰陽未交處者交也兩交俱遍内外一周爲一終復以陽曆起初焉一終計二十七日有奇爲交周日分以平行度乘之爲交終度半之爲交中度以交終度減周天餘爲退交之度分以退交度分除周天得周天之交數以交數乘交終如朔實而一得交周之月數以二十九日有奇爲

朔實分以平行度乘之爲朔度分半之爲望度分交初猶月之朔也交中猶月之望也朔望行度多而交初中行度少故望常行過交中朔常行過交終望多交中之數則交望差是也朔多交中之數則交朔差是也以朔望度混兩交而行之以朔望差過兩交而侵之則六望之際近於第六之交終六朔之際近於第六之交中其朔望而鄰於兩交者則日月爲之食也大率去交十五度已下者皆入食限三統以五月二十三分之二十通分納子

得一百三十五爲會法以求食月置會餘積月以二十三乘之盈一百三十五除之不盈者加二十三爲一月以盈一百三十五所得者起其正算外即得食月至隋張渭玄更加朔望差以求之大業以冬至朔食起陽曆交秋爲上元其推入交也置演上元積月以會通去之餘以朔望差乘之滿會通又去之餘爲所求年天正朔入交餘及授時截元爲用應以求之置中積加交應減閏餘滿交終去之不盡爲天正經朔入交汎日分如以望策加

之得經望入交汎日分又以定朔望加減差加減之得定朔望加時入交定日分所謂洸日者洸而未定之詞定日者大小餘之分秒至此求進而有定矣視交定日分在半交周以下爲月在陽曆已上去半交周餘爲月在陰曆其入交日在一日已下十二日已上十五日已下二十五日已上皆爲入食限置經朔望入交汎日分以月平行度分乘之爲交常度以太陽盈縮差盈加縮減之爲交定度視交定度在交中已下爲陽曆已上減去交中

爲陰曆視交定度如在七度已下三百四十二度已上爲食在正交限若在一百七十五度已上二百零十度以下爲食在中交限如推月食不用是故日月之食係於交而食分之定在於時午前見食早午後見食遲地偏西見食早偏東見食遲所以立時差分法以求其午前午後之差分而加減其朔之交定日大小餘以爲日食甚定分蓋因人在地上見食早晚之故非定朔之法有未密而又爲之加減也今據午地以論之如食在午前者日

在東而月在西來以奄之則未及黃白度分相奄而入在地中斜視先已見食及至黃白度分相奄則食已過矣其也之偏東者乃方見食故午前日食則見食早而當減其午前分也在午後者日在西而月在西東以奄之則黃白度分雖奄而入在地中斜視猶未見食如地之偏西者已先見食必俟月行更東則地中斜視方纔見食故午後日食則見食遲而當加其午後分也若日食當正午則地中見食與定朔時刻相應而無時差以爲之加

減其定朔時刻即爲日食甚定分矣其立時差之唐徐昂以損益法求之以定朔日出入辰刻距午正數約百四十七爲時差視定朔小餘在半法已下以減半法爲初率已上減去半法餘爲末率以乘時差如刻法而以初率以減末率倍之以加定朔小餘爲食甚定餘授時更以相減相乘法求用極差大刻五十六〇以除相減相乘得九十六爲法視定朔分在半日周五十分已下去減五十分爲中前分即初率已上減去五十分餘爲中後分即末

率以中前分與半日周五十分相減相乘加九十六而一爲時差中前以減中後以加皆加減定朔分爲日食甚定分置中前後皆加時差分爲距午定分月食用卯酉極差一刻三十分以除日法四分之一二十五自之實得四百七十八太爲法視定望小餘以分卯酉前後在日周四分之一已下爲卯前已上減去半日周爲卯後在日周四分之三已下減去半日周爲酉前已上覆減日周爲酉後以卯酉前後分自相乘退二位如四百七十八

而一爲時差在子前以減子後以加以加減定望刻分爲食甚定刻分旣有食時差分加減定刻以爲食甚定分又當以食甚定分而加減經朔盈縮曆分爲日食甚入盈縮曆日分也授時置經朔入盈縮曆日分以食甚日及定分加之以經朔日及分減之即爲食甚入盈縮曆日分蓋以日食甚日定分較之經朔日及分則曆有多寡之殊而法有加減之異如食甚定分多如經朔日分以日食甚定分內減去經朔日分以其餘爲加差加於經朔

盈縮曆分而爲食甚入盈縮曆日分是矣如盈縮日分多如食甚定分則食甚定分不及減矣其不及減之數當於經朔盈縮曆日分內減之所以用經朔盈縮曆與日食甚定分相併然後以經縮日分減之則食甚定分之當加者隨之而加當減者亦隨之而減矣此只是以食甚日定分而加減其經朔曆而爲日食甚入盈縮曆日分也又敎氣朔法以求其差而盈加縮減之其食甚入盈縮曆定度分如求月食甚入盈縮曆定度亦效例以求之

視日食入盈縮曆定度在象限已下爲初限度已上用減半歲周爲末限度月道交有陰陽曆限各有度數然推日食其限未爲定也必攷其黃道斜正廣狹天體升降低昂而求二道南北東西之差以加減正交中交限數乃爲日食定限若推月食則無南北東西二差加減惟視所入陰陽曆以近交限數求之即爲月食定限其日月食限之中視入交日不及交中而在十二日已上者爲交中前限在十五日以下者爲交中後限以後限減交中

在二十五日已上者爲交初前限在一日已下者爲交初後限凡先交後食自交而至食在後限數之內者可逼謂之交後分先食後交自食而至交在前限數之內者可逼謂之交前分在交初前限已上交中後限已下者皆爲交中後分在交初後限已下交中前限已上皆爲交中前分其食分及用分數之多寡皆隨交前後分而見之矣徐昴創有南北東西偏正差例求以相減乘之法授時因交以月平行度三分之一得四度四十六分以初

後限度自之以四度四十六分除之得一千八百
七十用以爲法其求南北差置初末限度自相乘
如一千八百七十而一爲度不滿退除爲分秋用
減四度四十六分余爲南北汎差再以距午定分
乘之以食甚入盈縮曆日下冬夏二至後半晝分
除之所得以減汎差爲定差分亦看盈初縮末限
正爲減而中爲加縮初盈末限正爲加而中爲減
順減者依視逆減者返倍其求東西差置日食甚
入盈縮曆定度分與半歲周相減相乘如一千八

百七十而一爲度不滿退除爲分秒爲東西汎差
以距午定分乘之以日周四分之一二十五除之所
得若少如汎差即爲定差度分若在汎差已上者
倍汎差減之餘爲定差盈中前而縮中後正減中
加縮中前而盈中後正加中減日食在正交三百
五十七度六四在中交一百八十八度二十五以
南北東西二差加減之而成正交中交定限度分
以定限度分而與交定度分相較則得日食入陰
陽曆及去交前後度置交定度在中交限已下以

減正交限爲陽曆交前度以上減去中交限爲陰
曆交後度在正交限已下以減正交限爲陰曆交
前度已上減去正交限爲陽曆交後度月食視交
定餘在交中度一百八十一度已下爲陽曆已上減去交
中爲陰曆視入陰陽曆在後準十五度五餘已下
爲交後度前準一百六十六度三十九分六十八秒已上覆
減交中餘爲交前度分以去交前後度分用減日
月食限則食分可得矣隋張賓候交有表裏日有
外限應食不食者援時因之以太陽陽曆食限去

交前止六度定法六十陰曆食限去交後八度定
法八十太陰食限去交前後一十三度五分定法
八十七各以交定度減食限餘各以定法除之得
所食分秒如月食滿十分去之餘爲食既內分秒
凡食限不及減者皆爲不食日食者以月近於交
奄其日體而日爲之食其日體非有損也若日月
正會於交則月體障蔽日體而日暗甚謂之食甚
在交之前後而度相近者亦食而不近於正交則
食分多遠於正交則食分少然其交有陰陽之分

焉如朔而月行黃道之內爲陰曆則日爲之食以月所奄也如朔而月行黃道之外爲陽曆則日在內而月在外以月行密近於交月與日近自下觀之猶有奄犯日亦皆食故其食限止六度月食者以月行侵入暗虛而月爲之食非謂入有暗道亦非謂地之形質也兩朔之交日月經度對纏相望月體映日而明其光已滿平分黃道之半黃道有二交或於交限內對經對纏所投日光傷於太勝陽極反允故致月體暗黑如淡紅濃厚灰威紫也

若望不當二交之前後而距交十三度五分則月不食若望在二交前後限內者則必有食矣若望而距交未遠在四度三十五分之內其食必旣餘八度七十分雖是食限而食不旣古者以日對冲之處名爲暗虛謂日之象景也月體因之而失明故云暗日非有象景而強明故云虛暗虛緣日而有故其圓徑與日等日體徑一度月體半之而其徑亦准一度則日道之廣亦必與徑同月道旣准一度則暗虛之二度也今以暗虛之黃道與月之

本道兩道相交以交前四度三十五分併交後四度三十五分共八度七十分爲食旣限旣限之前八度七十分爲旣外前限旣限之後八度七十分爲旣外後限此三限在暗虛則爲二十六度十分而在月道止爲十三度五分夫日食至十分卽爲食旣月食乃至十五分者以月之食限交前後各一十三度五分均爲十五分每分計八十七分食十分歸限八度七十分而望已食十分矣斗分已是食旣旣則已盡黑然所食雖旣而纔入旣限故

食十分已上之數爲旣內之分月望正在交的而食更以八十七分歸限四度三十五分名曰旣內五分乃十五分也共限十三度五分乃前限之一半其出後限亦然故月食有旣限而日食則不立旣限矣其月在望交者月道廣一度闇虛之道廣二度兩度相犯者多故食限亦多至十三度五分而其食之時刻亦不少在朔交者日月二道皆廣一度相犯者少故食限亦少約八度左右而其食之時刻亦不多日之食限少故其食也罕月之食

限廣故其食也與月食分數惟以距交遠近而論無有酉時加減八分所見食分並同而日食則不然合朔在交月有入行交黃道處或鄰於所交其月在日下或在日旁仰望斜視則其所障各有不同若月在陽曆日或不食蓋月在南斜而視之故有不食若月在陰曆鮮有不食者爾月行有四時之異月行有九道之殊日在上而月在其不正視之月必奄日似食之既及旁觀有遠近之差則食數有多寡之異故中國食既戴日之下所虧纔半

化外反觀則交而不食日行極南月在陰曆則中國見食分多月在陽曆則中國見食分少開北戶而向日之處月在陽曆反食多在陰曆反食少夏日近中國冬日近交廣雖戴日之下在酉中之間推步其差實因四時早晚始偏南北東西之故然南北東西不可以里路計但考表景長短極星高下及中星之所在以為加減之法也夫食定分者就二曜圓體所障虧缺之分也定用刻者食時之刻分也食定大小者通食分而言之至此分數而

食之定也欲求所食定用先須審其體徑以日月之體約為各徑十分闇虛之體倍日之徑故日食不過十分月食不過二十分推日食定用及三限辰刻法始唐徐昂以相減相乘法求之以二十分與日食一十分相減相乘得積六十四開方得徑數八分即日徑之數是用以推食之定分故為定用分援時以弧矢法求之假令二圓相套徑各一十步二矢共四步求二半弧弦法併二徑得二十步內減共矢四步餘一十六步為二多半徑以二

矢共四步因之得六十四步為二半弦冪平方開之得八步為二半弧弦共數即得日徑之數也其求日食定用分置日食分秒與二十分相減相乘平方開之為定用分以七因又八刻二十乘之以入限月行度除之為定用刻分蓋太陰周限三百三十六除轉周得日八百二十分日徑得十分度之七故以七乘八百二十得五十七十四法以五千七十四乘定用分即徑數正得太陰限數挨其本限下太陰遲疾限行度內減日行八百二十分

以其餘爲法而除之得太陰來奄太陽之日分也是爲定用刻分其三限以食定便爲食甚以定用刻分減食甚則初食之時故爲初虧以定用刻分而加食甚則所食還減盡矣故爲復圓求月食定用分及三限五限置三十分以月食分秒減之餘以月食分乘之得積以平方開之爲定用分置定用分以七因又入刻二十乘之以入定限行度除之爲定用刻分置月食旣內分與十五分相減相乘平方開之爲旣內定用分又以七因之又以入

百二十乘之以入定限行度除之爲旣內定用刻分以減定用刻爲旣外定用刻分若月食在十分已下無食旣只此三限推之置食甚刻分以減定用刻爲初虧加定用刻爲復圓若食旣者作五限推之以初虧刻分加旣外定用刻爲食旣又加旣內定用刻爲食甚再加旣內定用刻爲生光又加旣外定用刻爲復圓依發歛術而一得辰刻至於更籌辰刻帶食出入則各以筭術入之焉魏楊偉立交食起虧術其起復方位以月在陰陽曆論之

按日食所起皆自西方而復於東方月食所起皆自東方而復於西方日之食月之奄日也自西方來食自西方初起其近旣限者是月正當黃道故日食起自正西若不入旣限者所食分淺是月帶陰陽曆也月道帶行陽曆者月道乃在黃道之下自西南而漸上行去向東北在黃白交後度是月奄其日體之外故曰雖自西食而亦帶南焉是以初虧起於西南甚於正南復於東南月道帶行陰曆者月道乃在黃道之上自西北而漸下行去向

東南在黃白交前度是月奄其日體之內故曰雖自西食而亦帶北焉是以初虧起於西北甚於正北而復於東北月之行由月行速而自犯暗虛也故月食復自東起其近於旣限者是月上當黃道故月食其正東若或不入旣限者月行至交前後四度之上十三度五分之內皆月微侵暗虛南北之體所食分淺是月帶陰陽曆也月道帶行陽曆者乃亦在黃道之下自西南而漸上行去向東北在陰陽曆　未分交之後度是月體漸侵入暗虛

體之外故雖東食而亦帶北所以初食起於東北甚於正北復於西北月道帶行陰曆者乃亦居黃道之上自西北而漸下行去向東南在陰曆未分交之前度是月體微侵入暗虛之內故雖東食而亦帶南所以初食起於東南甚於正南復於西南其日月在黃白交前度食者皆爲白道漸離黃道遠矣故月雖食而漸疎退也若在陰陽曆未分交之後度食者皆爲白道漸密於日道近矣故月食而漸親也月道如行至交前後三度之內者所入

近交爲既限深矣凡日月食在八分已上日是日月行至黃白相交之處乃在既限之內並無偏於南北之勢故無論陰陽曆交前後度日食但云起於西復於東月食但云起於東復於西也此皆據午地而論之或以九服之遠近則又不同焉若帶食分出入在晨昏之際雖不見其食甚但見初虧或見復圓以前則不必論之所謂食甚之時則在初虧復圓之際其非食既者而於此際食分最多從此則轉減少也日食止言既月食言既又言甚

者蓋月既初之時名食既食既之後生光之前此際名爲食甚若日則不然食既甚生光無所分別食既不久止須臾耳其日謝食於夜月望食於晝非惟人目所不及見而在所不論以理究之天道回旋必方位及此若此之類所謂交會之密率者也要知太陽食甚日躔黃道宿度以日食甚入盈縮定度在盈便爲定積在縮加入半歲周爲定積加天正冬至加時太陽黃道宿次度分挨減周天列宿度分而命之得日食甚日躔黃道宿次度分

如望求太陰食甚月離黃道宿度以月食甚入盈縮定度在盈加半周天在縮加入半歲周更加半周天共得滿周天度分去之餘爲定積加天正冬至加時日躔黃道宿次度分挨減周天列宿度分而命之得太陰食甚月離黃道宿次度分

太陽出入圖說

懸象著明莫大乎日東出地上爲晝從天左旋西入地中爲夜冬至行南陸去北極爲最遠出辰初入申末經天一百四十四度晝漏四十刻晝極短

夏至行北陸去北極爲最近出寅末入戌初經天二百一十六度晷漏六十刻晝極永春秋二分當兩極之中出卯中入酉中經天一百八十度晷漏五十刻晝夜平其增減刻差冬至遲而春秋速故二至前後晝夜長短二十餘日增減一刻春秋二分六七日間增減晝夜一刻逐氣增減以漸自數難以均定日未出二刻半天先明爲晨分日已入二刻半天方暗爲昏分晝夜分以日之出入通一晝一夜爲一日太陽一日廻繞地一周若究太陽

行天則右旋一日行一度一歲始一周天或以一日繞地一周即爲一日一周天蓋不知天地而云耳

論日度

冬夏二至乃陰陽之始春秋二分乃陰陽之交中曆之元首於冬至本陽之始也西曆之元首於春分據交之初也中曆太陽冬至起於子中夏至在於午中春分交於酉中秋分交於卯中然天道左旋其運平窮日道右遷其轉漸縮初雖微差積久

移宿堯時冬至度尚在虛漢唐入斗至於元明康入箕矣西曆積年起於阿剌必年即隋開皇已未歲也隋在漢唐之間正當冬至在於丑之斗宿夏至在於未之井宿春分之交在於戌秋分之交在於辰蓋以二至移次而二分亦移宫矣其交初不在於金牛酉宫而在於白羊戌宫故以白羊戌宫爲諸宫之首周天十二宫計三百六十度是即中曆天周赤道二十八宿三百六十五度奇也以十二宫分爲不動的月每宫三十度爲不動的度其

月五星之行皆准其宫度之數矣然以黄道赫於赤道宫度自有濶狹之變故太陽在於宫分日數各有多寡之殊其白羊戌宫三十度日行得三十一日即太陽行黄宫之濶也人馬寅宫亦三十度日行得二十九日即太陽行黄宫之狹也其行各宫分之日數有多寡即行各黄宫之日數有多寡也行十二宫計三百六十五日整即歲用之中積整日亦不動日也尚有小餘約四年而合成日添於雙魚亥宫得三百六十六日爲宫分有用之年

至一百二十八年而宮閏三十一日其歲實比於
四分之一爲不及也以三百六十五日行十二宮
分之度謂之中心行度以赤道橫絡天腹行於天
之中心也其併立成內距元之年月日中行度即
中曆推距元之年月日赤道中積度也所得日中
行度內減一分西秒乃爲元之年宮分末日度應
也設如不減則次年白羊宮第一日行度初分乃
先年雙魚宮末日度分矣其日最高行度者西曆
日度起於午中益測於午中也日之東升至於午

中其度最高過午則降而沉矣是以日日午中所
測太陽行度謂之最高行度也一歲最高逆推始
於午官今之最高差於中宮即一歲夏至之午中
也此謂之最高是據一歲夏至午中行度之最高
而設每日午中行度之最高矣故最高行度每年
每月每日俱有之其日當時測定宮度若干即爲
元之年白羊戌宮第一日距夏至午中所測太陽
最高行度也已往歲差已在其中矣自後歲差則
併當加也但中曆歲差總減於一年西曆歲差散

增於日月其併總年零年月日之最高即併積年
月日之歲差也西曆以最高加於當時測定之宮
度即中曆以歲差減於當時冬至赤道之宿次中
曆赤道宿次右旋故以歲差減其宿次則天道漸
差而東西曆宮度亦自右行而以歲差加於最高
行度此減彼加似乎不類然以最高行度減其中
心行度而爲自行度分則加亦減矣故其歲差之
法同差於東也中曆減歲差於當時冬至宿度之
前所以求得今日冬至宿次之度西曆加歲差於

當時測定宮度之前所以求得今日夏至宮度之
始以最高減其中心行度爲自行度即歲差減其
赤道而入盈縮曆也假令不減最高行度則所求
加減差數俱不相合如求白羊戌宮一日之差乃
得夏至之前一日差數而非白羊戌宮極差二度
四十七秒之加差矣其曰自行度者是日自行之
度也日行黃道自有盈縮曆限即其自行宮度有
加減差分以自行宮度之淺深而求加減差之多
寡即入曆限之淺深而求盈縮差之多寡西曆自

行度以夏至起初宮夏至後行縮曆故自初宮至五宮為減差以減其中心行度以冬至後行盈曆故自六宮至十一宮為加差以加其中心行度其減差自初宮初度至三宮二度而積差之極至於三度四十九秒即夏至後縮差至於二度四十分也比課二曆中曆差多而西曆差少然差數雖有多寡之殊其盈縮相補無彼此之異故以盈縮差而加減其中積度分以加減差而加減其中心行度則經度均得矣

管窺輯要卷之八

六安黄　鼎玉耳父纂定
男九命簡臣
九思覩先
九成
桐城　兆及子詒全閱

論日躔盈縮差

日行黄道大約一日行一度一歲一周天其有盈縮損益四序不同北齊張子信積候合食加時各有入氣差然損益未得其正趙道嚴準晷影長短

定日行進退更置盈縮以求日食至劉焯立損益法以求之盈縮躔衰四序升降損益不同自冬至後行速而積盈夏至後行遲而積縮其行進速皆有陟降以分前陟而分後降也復代祖述用之至元授時以冬至日行一度強出赤道外二十四度弱自此日軌漸北當春分前三日交赤道而道平為盈初自後其盈日損及當夏至向之盈分盡損而無餘為盈末比之常度猶差前故皆日盈差夏

至日行一度弱入赤道內二十四度弱自此日軌漸南當秋分後三日交赤道亦適平爲縮初自後其縮日益須當冬至向之縮分盡損而無餘爲縮末比之常度猶差後故皆曰縮差其盈縮均有損益初爲益末爲損盈初縮末俱八十八日九十一分而行一象限縮初盈末俱九十三日七十一分而行一象限盈縮極差皆二度四十一分由實測晷影而得其數郭太史立招差法以推之創實測盈縮積差各六段亦以六除二至後所入初末限

得盈縮每段積日各以段積日除各段下積差得各段平差是差雖平於一段而較之各段猶未平也即爲每段泛平差積以各段平差前後相減爲一差其得數尚未齊乃平差逐段漸少之差分也又以一差前後相減爲二差而各段之得數齊矣即以第一段平差爲泛平積用本段二差加減一差爲泛平差以加減泛平差爲定平積是即所謂定差也以二除二差爲立差加減泛平差爲定平差以段日除之爲日定平差即所謂平差也以段日再除立差爲日立差即所謂立差也其加減法皆以後多前少者爲減前多後少者爲加是以求差之法置立差以限乘之併平差再以限乘之以平差一除故一乘立差再除故再乘也蓋以平立二差爲消息之法用之以減定差其定差又與限相乘而得差者以段積日與段積差相除故也所得盈縮差數與所測允合此以三差立法最爲密捷

太陽占

日爲太陽之至精光明盛實而常盈爲君父夫兄中國之應有遲疾發斂南北之行春行西陸在南陸謂之夏秋行東陸在北陸謂之冬迨三百六十之五日乃云平周天而一次窮日一南而萬物乃死日一北而萬物乃生與月相會爲辰之朔十有二會爲歲之成大抵朔之有食由乎月揜其日交而月在陽曆則虧西南而圓於東南交而月在陰曆則虧西北而圓於東北食分之有淺深各隨所望然也周禮十煇皆見太陽之旁祲象鑴監闇瞢彌

序傍想禮氣浸淫相侵象氣成其形象觽如童子所佩之觽蓋乃雲氣臨於日上闕則日月食之而日或脫光背則日無光而背瞢昏瑨彌謂白虹貫日而彌天序謂冠珥重疊而相向傍暈虹而朝傍於西想思想而似如何狀

日部占

火精之至炎而爲日 日之晶明 日昊也無私照人瞻仰之 天無二日日中有陽烏三足 人君之心與日月合其明則四海歸心焉○日爲德

也日無盈縮人君心如冬日夏陰人皆歸愛之○日月行三道 日行於天一晝一夜謂之一日者實也言光明盛實也 日行一度日出地上謂之晝日沒地下謂之夜 日行於天去極近日長而暑去極遠日短而寒去二極中瞳涼等故晝夜而停

聖人作曆以推步焉序之以四時分之以八封正之以中氣變之以節候以爲二十四氣其於行度長短此災福篇中不可載矣煩共看覽也日月行

其列宿之邦有道之國遇之即光明 人君吉昌百姓安寧日或黑或青或黃有軍破無軍喪王侯弱人君不聞道德其臣亂國皆則日赤也 日五色光日如連 日重輪 日重珥 日再中 日中有王字 光如練帶並吉昌之瑞也 凡日餘天子不舉盛饌百官素服 人君脩德日月尚昔人君何安 日食天子素服脩六官之職蕩天事陽事但二至二分之日食者不爲災日月分同道也日夜等故相過也 淮南子云日虧而麟鬪

凡日食荒也

子日食在燕五月十一月 丑日食在趙六月十二月 寅日食在魯一云燕正月七月 卯日在魯二月八月 辰日在楚三月九月 巳日在宋四月十月 午日在韓五月十一月 未日在沛六月十二月 申日在陳正月七月 酉日在鄭二月八月 戌日在晉一云在梁三月九月 亥日在晉四月十月皆王侯王甍以所主之月爲厄期 子日食兵起 丑日食憂 寅日食旱 卯

辰日食將死國亂　巳午日食天下火災人民城
邑傷半　未申日食兵起　酉日喪亂人民流亾
兵起天下不安　戌日食傷稼　亥日食水旱損
民禍生朝野
日食在正月兵起人流亡　二月國憂六畜死傷
三月主旱人民饑荒　四月多橫死主有大傷
五月夷狄亂侵凌封疆　六月公私不藏
七月八月損稼千里穀殃　九月民憂國有大喪
十月羌反必有暴霜　十一月畜疫及蝗蟲

十二月小兒死損麥　凡日食日烏出者天下大
兵大亂十室九空　出軍日食軍敗國危食盡兵
盡國當易政　日食在井女主象
月朔至三日食天子憂自征伐
日食在角主人君角爲天心凡食淺則禍淺深者
憂禍深　乙酉年日食年大豐
一說云日食正月百里流血人民散失　二月日
食稼傷六畜死　三月天下大旱人民流亾　四
月東北流血疾疫橫屍在道五月準此　六月天

子欲謀公卿　七月災害出人流萬里二千石死
八月大旱人食草木　九月人大疫十分除七
十月蟲蝗夏起牛馬卒死　十一月春有大饑
殺草木　十二月長者多死麥不熟水流五百里
凡食先後一日有風雨當災矣　日月食者皆爲
亂之象也　已食而風是爲女兵　已食而雨是
爲分殃　已食而陰是爲亂　凡所食之方從而
擊之破軍殺將食之不盡從明擊暗食之若盡從
如擊始　凡日黑暈三日內有大雨雷電霹靂殺

牛馬六畜　日暈無光君失道下專刑分威日不
光也　日暈有珥不出六十日其分有喪　日暈
傍有物如牛不出三日人入城　日暈中有一抱
所在軍勝　暈裏厚表薄兵進表厚裏薄勝疾
子卯寅日暈大凶　未亥申日暈先有風寒後雨
酉巳戌日暈有風不雨　丑午辰日暈先温後
寒　日暈正月六畜暴死在下旬三日有大赦
二月日暈穀貴　三月日暈多雨暴風損稼　四
月日暈有喜有殃　五月日暈疾病　六月日暈

吉 七月日暈有暴霜 八月準上 九月日暈
稼傷 十月十一月日暈有水殃 十二月日暈
穀不熟民流亡○日暈三重大兵欲起○兩軍相
攻看暈厚薄厚處必勝薄處軍敗○日暈有珥珥
處雖外青而中赤者勝○白氣射暈所向軍敗三
日內避之吉若無兵敵將軍攻移之兆○日出三
暈國易其政若不立王軍破敗亡○暈曲拘日爲
順珥背日曲爲逆順勝逆負○日暈中青外赤臣
下立王有氣來射反受其殃○日暈有冠纓在上

爲冠在下爲纓冠爲善纓爲凶一冠三珥必有大
赦所伐必剋○日暈三重如纓之狀更生兩抱利
先舉兵逆者破軍殺將○若三重在上一暈在下
赤氣冲之流血於野○兩軍相對暈抱相似軍勢
未戰勿更忿忿
暈形如口軍主好讒賢人遠小人輔用
暈隙邪引讒臣進用○暈散如花其分破亡敵人
相誘軍欲背叛凶○暈向左背抱氣石多內青外
赤軍不和律欲擬謀反內外相應○暈氣似虵將

軍死敗宜固守之吉○暈中有氣向外射出敵來
必敗○暈傍有氣團團似日內兵欲擬背叛防禦
之吉○日暈白氣凌暈必有大戰順風者吉逆氣
者凶○暈曲下垂三重向下軍多妖言兵將相惑
○白氣抱暈左右相對兩軍不戰各欲謀退○日
暈如毛外向射出主人大挺各軍喪疾○日傍有
氣狀似日暈下人謀反破亂州郡○川暈有背在
日北方若當其上其軍必亡○日暈白蜺城不可
擊○歲朔有暈小熟之候○日暈五重君有大徒

穀熟無德兵起米貴○暈不虛發見皆有事○日
白暈兩重國多暴風雨五穀傷○日黑暈氣再重
者天下大水冬雨夏霜米貴○日赤暈兩暈有暈
蟲旱穀傷爲賊在君左右○日有青暈主大寒及
穀貴大疾疫○白暈多暴風雨傷穀六畜賤○日
暈白降鬬者小勝謂貫日也○日暈中青氣如十
字在日中貫者逆賊到城入國自退○日無暈空
有珥冠纓宮室內多奸淫之事○日月共暈鬬兵
大合○日無暈右邊有珥君幸西宮○日無暈有

冠及左右珥其國萬民欣樂謂無下纓也〇日冠
暈上下左右有冠珥分明君國私知〇日無暈上
下有珥君臣並喜〇日下有纓經縣如鋸齒之狀
大逆世無五逆之人無暈有大吉〇日上冠日下
纓所臨軍降暈在東即東諸方倣此
暈傍有青黑掩日賊擬來砍營隨雲光擊殺賊
凡日鬬諸侯及臣下皆欲謀君兩日並出諸侯亂
常有謀天下用兵無道者亾〇三日並見君不君
臣不臣日有四珥天下五逆去天下大亨

傳曰晉赤烏雲形三日夾日而飛禍及其君占曰
災可移之於公卿已下王曰不移可察人受之災
自免矣赤烏應時而消矣　日月並見强臣勾外
人謀其國君臣相殺大亂敗國一云君弱臣强
二日並見人主失政
日左右有一星二星或三星逼日者將相臣下欲
謀君〇日足黑大將死
四星在日左右上下者五侯欲謀其君
日五色無光芒及變色有軍軍破無軍喪王侯

日赤如炎其君無德臣當國亂　日失色所臨之
國不吉　日晝暈行人無晷至暮不止者上有急
暴刑下不聊生不出其年有大水
日中有飛驚人主崩之徵　日五色氣貫之自卯
至酉人君宜脩德
日暗黄霧四塞不出三年下有拔城大戰之徵
日光四散赤如流血照地皆赤人有疫　日隕
於地不吉之兆
日生於夜高二三丈有赤青大凶

日暴赤如火及有烏形三足分明大凶
日傍有赤雲二道向日三年内其分自立王也
日有瑕背傷君道之兆　日赤如赭將死在野
日傍有雲如懸鍾不半月國有死將　日月共人
饑荒
日烏黑日鬬三年内大饑荒之災　日傍有白珥
兵動
日暈一珥用兵所在利　凡日足青有明命　一
說云三日並見國君崩其位有人私居前後官也

日足赤其分主走　日足黄大欣　日足白敘諸
侯　日足黑將軍凶　日上有珥兄弟妻妾私事
日不暈有三珥及五六大喜　日夜見君必爲臣
臣爲君也　日在天分中君大憂臣吏謀其主
二星在日左右夾日敬親其侍臣欲謀主
三星上下夾日謂閉欲謀其主　三星在日左右
及上大臣宰相謀其主　四星四角夾日其國大
聚　日上有珥昆弟私　日下有珥君與青衣私
日左有冠珥君有陰私帝妻謀夫一云宮女私兄

弟相知　日下有背氣三條重者出軍境首戰鬪
大勝　白虹在下貫日者有刺君事　青虹貫日
者病氣至國小惡　黃虹貫者二子爭與衆共起
禍凌天子　黑雲貫日客敗將死　黑虹貫日者
臣五逆與通者昧不通者憂也多在貫之
黑雲氣貫日下必謀逆或似狸皮賊人得國賤人
專權君子亾　白氣壓日國政必失　日傷昏暗
天子失律佞人爲佐君子被疾　青氣來疾縱橫
貫日奸賊入宮城賞士卒　日底赤氣形如懸鏡

舉兵敗軍無整理　日傍有氣狀如懸弓大兵亂
起一道一亂看數占之有氣抱日形如半月隨氣
攻敵必尅
日下白氣揭如旗幟天下大悅君當有喜
白虹貫日天子災深有軍在野將軍必死
青氣三道貫日十日將多佞人將必失位
日下有赤氣如鋒芒在於兩傍破軍殺將主人必
殃黑氣入日必有大雨期或有大風在三日之內
隨雲攻伐必尅兇雲指急發之日上赤雲客將當死

日月並出相去一寸臣下大亂不順之兆朦霧昏
昏爲日死攻城必下賊亾其壘　日沒忽見國當
易政　青氣向外射暈而出攻城不下客軍敗亾
○日傍有氣青白如鏡下有賢人謀深有德　白
氣交錯貫穿日過軍不和律之象
日紫沉沉兵革大亂諸國相侵天下悲哭　日影
如虵敗國喪家赤色如火必有逆賊　日出懸天
四方盡赤晝昏無色天下阻隔
日入有雲狀似人形臣辱其主二國戰爭

日赤如火如血色無光臣逆君內亂或兵起地動[illegible]
色下專權其分亡○日若陰沉日月俱無光晝不
見日夜不見星皆有雲障之而不雨此君臣俱有
陰謀若晝明夜暗臣謀君晝暗夜明君謀臣○日
出一年而無光輝下有崩主君有憂二三年主病○
日晝昏烏鳥群鳴國失政忠臣持政○日消小所
當分主崩
日出無雲而障不見日者至三日大疫或有滅國
日中烏見主不明爲政亂其分國有白衣會

天旱三足烏出日外天下大國受殃戮[illegible][illegible][illegible]哭
聲吟吟○日足者冥間日影見鶴地而純白也
日中火光氣見者其國君左右大臣欲反當警覺
之
日中有黑雲或青赤黃等笼高乍下十二十三此
其分主崩○晉昇平三年十月丙午日日中有黑
子如雞鵝狀孝帝崩○天上有黃芒天下攻戰
一云日足白有破軍敗將諸侯退敗　日中分莫
分亡

日夜見天下不安是謂陰明天下大兵洪水流行
爲災
日再出再沒其分主兵有兵主降於臣天下亡
日出非其方所其分失國政令不行　日並出照
是謂陽明兩主並爭衆　日並見天下分裂百官
各謀政令不一天下[illegible]之並出衆日者似日形也
兩軍相當數日並出當分管以應之
白日與黑日鬬其國相攻天下有兵不出三年大
饑日鬬之時或五色無主似日之狀行隊而相逐

凌奪皆爲天子失國王者當與逆相交爭爲旱兵
將滿野　日月並見是謂滅亡天下兵起其分將
亡一云臣下亂謀主　日月俱見是亦同見有光
天子不能集制下臣政令不行其國亡
日入月中並不出九十日兵火起易法令錢貴女
主病又云將去后死　日月中有人者臣害主雨
主爭　日月見中大主崩朔日日赤是也
日初出黑雲貫之月或一二三不出三日有暴雨
日月並照月中光不盛后妃持政　日月中有人

者臣客主兩主爭　天日暈鐲昏主不見之事
日暈兩重傷五穀蟲螟爲災或赤色者禍在其君
日暈三重諸侯王反天下受兵三年內有攻戰
日暈四重兵威在野有反相亾分崩主　暈五重
是討謀先女主喪年饑天下有兵其分敗亾六暈
國失政兵起　暈七重中國弱戎狄強有大急更
立八重士人大亂天下災深暈九重天下大荒暈
十重天下亾各以日辰宿分之國占之
日者陽精之明耀魂而實其氣布德主生日德也

德者生之類也德傷則亾故日蝕必亾國君崩之
災王者脩德責躬罪已行其雨露之惠愛可以消
災反此身國亾矣　日食昏有兵喪失地亡分皆
以食時早晚宿分日辰占之　日初出而食日謂
無明齊越之國受兵亾地　日午巳後食者有兵
兵罷不起　日食從上起君失道而亾從傍起內
亂兵大起更立太子從下起女主自恣臣下興師
動衆失律將軍當之
日食少半諸侯大臣亾國失地相逐　日食中半

有大喪亾地　日食大半災重天下之主當之
日食盡亾天下喪臣子有謀君父者　日食見星
臣謀君天下分　日食大風鳴地四方有雲者宰
相擅專謀反　日食兼暈傍珥白雲來去掩映天
下大亂兵起臣謀君　日食而傍有似白兎白鹿
守之者民爲亂臣逆君不出其年其分兵起
日食時有雲氣冥暈珥似有羣鳥守日名天雞后
妃謀易主傍擊喪其君數視動靜欲行其志　日
食地震裂色昧而寒四方正伯專誅恣行將殺

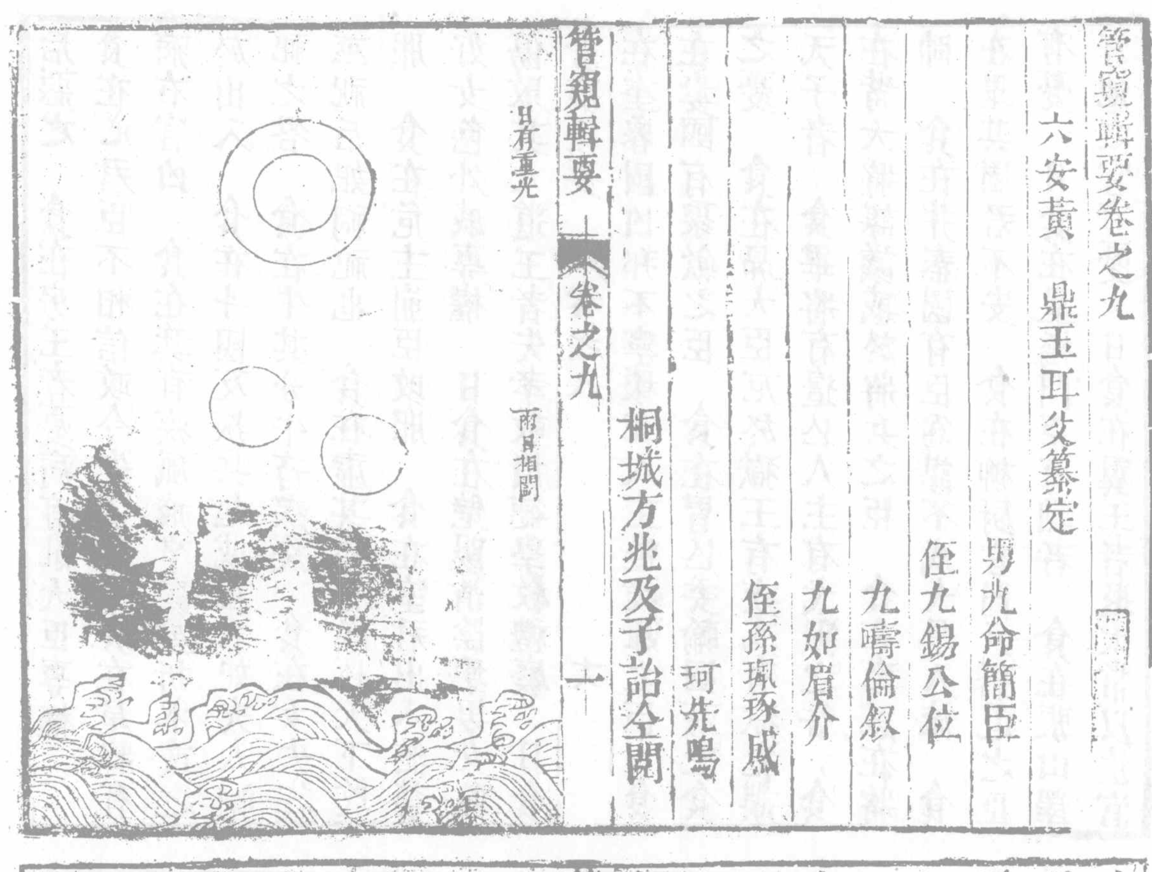
日食而寒及在平旦中午國大饑盜賊起夷狄亂
諸侯亂　日薄食不明無光春食大凶女主亾宥
大喪夏食其年諸侯死　秋食有兵戰勝主薨
冬食有喪相多死　四時王日食者王薨相日食
者國相死囚日食者臣謀君休廢日食者多疾病
日食星墜而復上君將被謀下將窮國賦斂重數
應之　日月俱食有亾分　列宿日食食在角將
吏叛田臣有憂國門閉其國凶　食在亢朝廷臣
謀反　食在氐天子不安卿相讒諛君殺無辜王

后惡之　食在房王者憂病有亂大臣專權
食在心君臣不相信政令失儀度　食在尾將有
病右宮凶　食在箕有疾風飛卒發屋折木或之
於出入　食在斗國反叛兵起或在右妃夫人祠
祀之咎　食在牛其分牛畜疾疫　食在女失在
巫祝后妃祠祀也　食在虛其邦有崩亡天下改
服　食在危主崩臣改服　食在室君出入無禁
好女色外戚專權　日食在壁陽消陰壞男女多
傷敗其人道王者失孝敬損德學教禮廢　日食

在奎魯國凶邦不寧專在人主邊境陲之臣　食
在婁國有聚歛之臣　食在胃亡委輸國有之食
之憂　食在昴大臣厄於獄王有疾或有獄犯讞
天子者　食畢將有邊亡人主有弋獵之咎　食
在觜大將謀議惑於將兵之臣　食在參惑在將
帥　食在井秦國有臣為謀不成大旱人流　食
在鬼其國君不安　食在柳厨官門戶橋道之臣
有憂　日食在星橋門臣有黜者　食在張山澤
汙池之官有憂　日食在翼王者退太常以法官

代之若有德令則日食不為害其年旱亦王者失
禮宗而不親或在人主司駕之臣　食在軫貴臣
亡后不安

管窺輯要卷之八終

管窺輯要卷之九

六安黃鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

侄九錫公位

九疇倫叙

九如眉介

侄孫珮琢感

珂先鳴

桐城方光及子詒仝閱

宋志曰有封禪之慶則見重光又曰人君德政皆得則色精而明揚光轉異於常也又曰聖人在上羣臣守職秉土德王其政太平則五色燭耀重光者外一重色赤也　〇京房曰聖人在上寅亮天工則日之光明五色備矣

宋志曰日鬬者別有假象共日體相凌離而復合合而又離日魄失光乍明乍暗或烏體俱見于食時之晡晩已後者爲日鬬鬬者兩侵之象天子惡之

氣如龍鳳抱日

日含王字

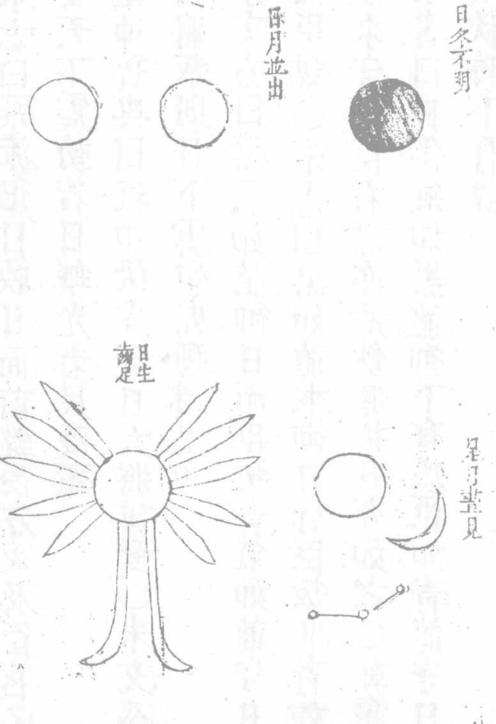
王

氣潤日

日生芒

又曰日消小其下君長凶〇朱文公曰日隕爲蝕
立而失政
宋志曰君聖臣賢天下順心則氣如龍鳳龜鶴形
環而抱之也
朱文公曰黃氣潤於日上宮中有喜如外國入貢
有黃雲守日而立〇宋志曰舉賢良於國則有青
雲潤澤於日之西北
宋志曰君臣有道則日含王字有聖人起則日再
中

宋志曰人君有德天下大豐則日有四珥光芒四
出日有二珥一年再赦〇朱文公曰欲行再赦之
恩日出二珥

宋志曰日月並出國分兵起若相去數寸臣叛而
謀上又曰日月並照日光不盛月光獨盛者皆爲
女后擅權又曰若並晝見兵起臣叛日月並出其
後越滅吳臣欺君夷狄侵中國也
宋志曰雲間日影觸地下者爲足赤有舉兵白破
將殺軍日生齒足其下叛〇春秋感精符曰夷狄
寇侵戰兵困將則吐齒舉足

衆日並出

日中黑氣

宋志曰兩日並出天下分爭若三日並出不過三旬諸侯爭衆日並出天下分若兩軍相當數日並鬪大戰拔當分營以應之

太公曰日中有黑子若一二三四五者政教不明三公爲亂罰賞不平○朱文公曰日中有黑氣者臣不掩惡而百[illegible]○晉書曰日中有黑子黑氣黑雲乍三乍五臣[illegible]廢主又曰臣蔽主明若日中有飛烏飛燕見主不明爲政亂國有白衣會[illegible]軍出旌旗舉其下國分凶若出兵遇之軍敗

飛流犯日

日下氣如伏虎

氣如龍御日

宋志曰飛流犯日映日而前銳後方炎及臣宮不安天下震動若日無光者民疫死

乾坤寶典曰氣如伏虎守日大將謀變○朱文公曰將叛則日下雲如虎蹲 宋志同

朱文公曰黑氣如龍御日而臣叛青氣如龍守日而臣謀○宋志曰黑如龍來御日有臣叛也青如龍來守日臣有謀亦戒飲膳扶日亦如之○乾象新書曰日傍氣如黑龍御下有叛臣如青龍守日戒飲膳下有謀

日下氣如人牽持

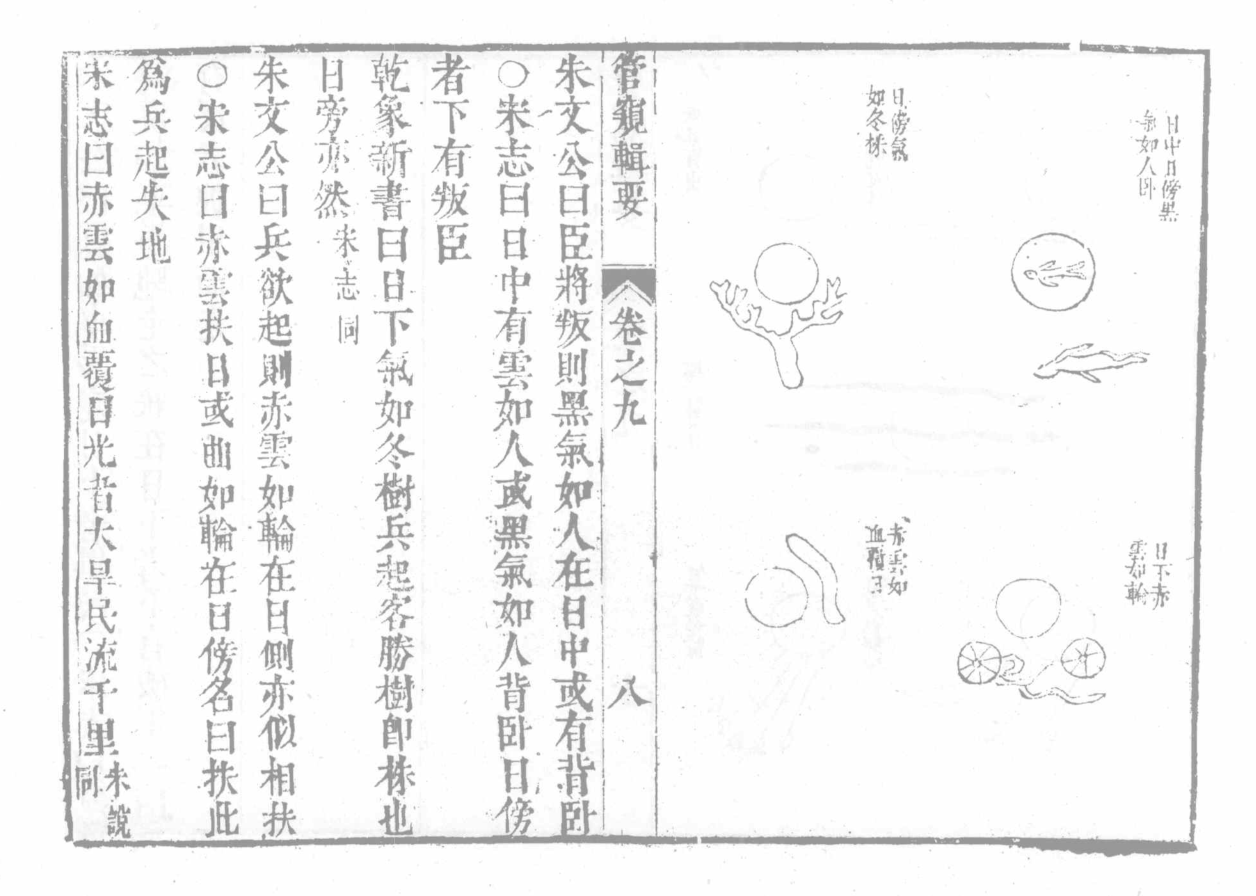
日傍氣如斧

日下氣若馬烏相向

朱文公曰氣如人持如人牽在日下者臣將叛去○乾象新書曰日下氣如人牽其下有叛

宋文公曰氣如斧鉞在日傍君有憂○乾象新書曰日傍氣如斧君失禮致憂

朱文公曰氣如青馬青烏向日主人主有憂虞又曰兵傷之象守日如牛如馬○宋志曰雲如青氣馬向在日下或青烏相向在日下者人主有慮赤氣如馬守日戰則兵喪一曰兵連綿

管窺輯要　卷之九　八

朱文公曰臣將叛則黑氣如人在日中或有背卧○宋志曰日中有雲如人或黑氣如人背卧日傍者下有叛臣

乾象新書曰日下氣如冬樹兵起客勝樹卽株也日旁亦然宋志同

朱文公曰兵欲起則赤雲如輪在日側亦似相扶○宋志曰赤雲扶日或曲如輪在日傍名曰扶此爲兵起失地

宋志曰赤雲如血覆日光者大旱民流千里朱說同

日色變常

日下氣如車馬走

赤雲如杵衝日

宋志曰日出如火或光如赭色大將軍戰日赤如血其下有喪及臣反國亂災觸盜賊並起武密曰主負於臣百姓怨而天下旱○京房曰發號施令動害百姓則日應之而赤矣賢者之言行之而蔽其美以自揚厥功色必黃臣不能進諫君惡加於百姓其色黑

朱文公曰赤雲如杵以衝截其野萬人死而君惡○宋志曰赤雲截日大如杵軍在外萬人死又曰來冲者君惡之

朱文公曰氣如車馬走日下者軍破○宋志曰氣漠漠如車馬馳走之狀在日下者下有破軍一曰有反者披甲而走

青氣夾日

黑雲貫日

日下氣如箭

日下氣如帶

宋志曰日夜出名曰陰明天下兵起臣下凌上洪
水橫流日月並見天下分離○尚書金櫃曰日夜
出者紀綱滅大臣專政威權削出
朱文公曰日上下青氣來居出軍乃吉○宋志曰
青氣在日上下吉可以出軍
朱文公曰日出如黑雲橫貫望雨須問○宋志曰
日出或入黑雲望貫之不出三日有暴雨日始出
而隔之其下有兵有雨能解
朱文公曰氣如箭射向日下軍出三秋或曰三年

宋志同
朱文公曰雲夾日如掃後起無光○宋志曰赤雲
如掃夾日兩頭銳在日傍不利先舉兵唐書曰若
黑雲夾日者賊臣制君之象

氣如旌旗

氣直立貫日

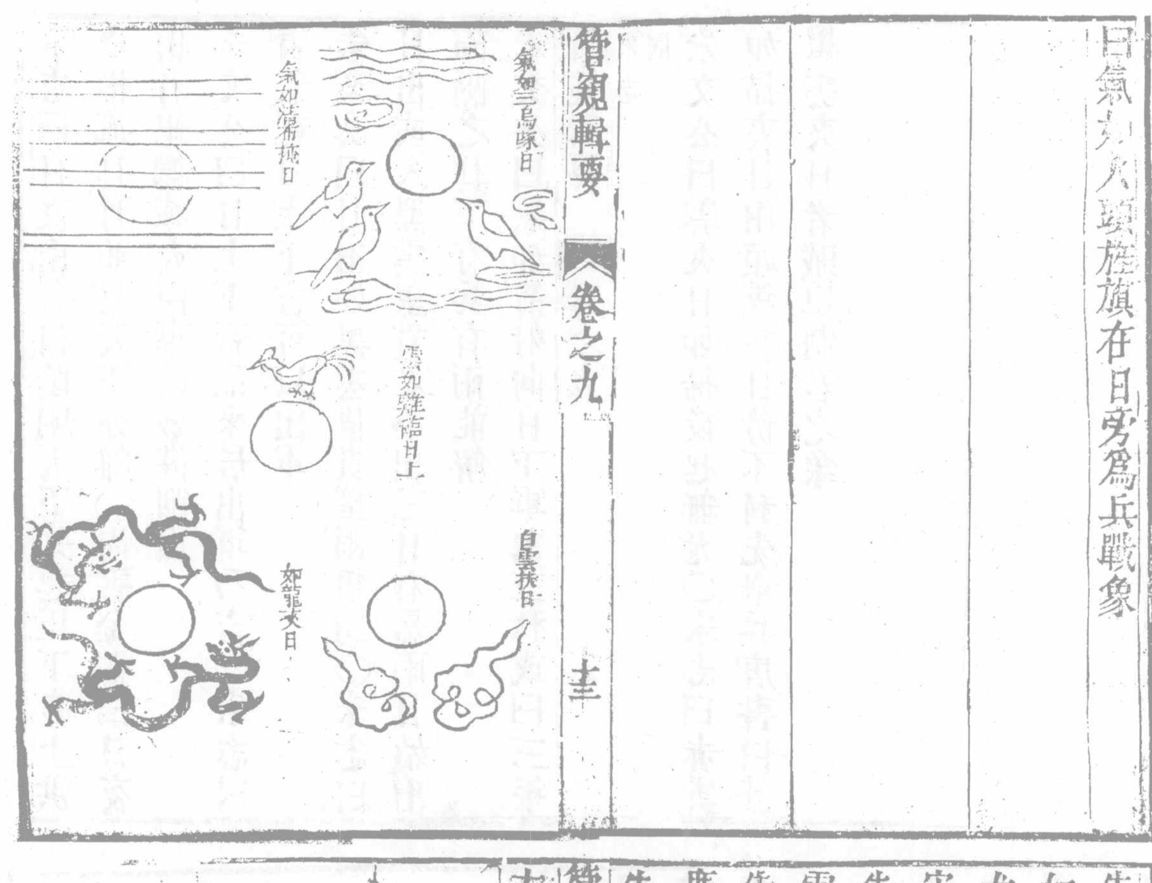
日旁氣如人頭

日旁氣如蛟蛇

日出雲如車蓋

朱文公曰氣映日如旌旗爲兵流血○乾象新書
曰日傍氣如旌旗有兵流血
朱文公曰日出雲如車張蓋雨澤之由○宋志曰
日始出有雲如車張蓋則必雨矣
朱文公曰氣直立於日旁宮中爭鬬○宋志曰日
旁有氣直立或貫日者宮中有爭也
朱文公曰氣或相交於日側其下賊憂○宋志曰
氣如蛟龍在日旁者其下有賊
朱文公曰氣如人頭居日之旁兵戰流血○宋志

日氣如人頭旌旗在日旁爲兵戰象

朱文公曰大戰之氣映日如幕如布○宋志曰氣如布幕掩日兩軍相當其下大戰若色白在日旁尤有萬人死

宋志曰雲如三赤烏啄日者必有兵起

朱文公曰雲如雞臨日上兵喪並見○宋志曰赤雲如雄雞在日上不出三月有兵喪

朱文公曰二白雲挾日國憂兵起○宋志曰白雲廣二尺在日左右其分兵起國憂也

朱文公曰氣上下似龍而色黑者爲風雨之休○宋志曰雲如龍而黑在日上下主風雨之候也

赤烏夾日

雜氣刺日

氣如蛇貫日

日有抱氣

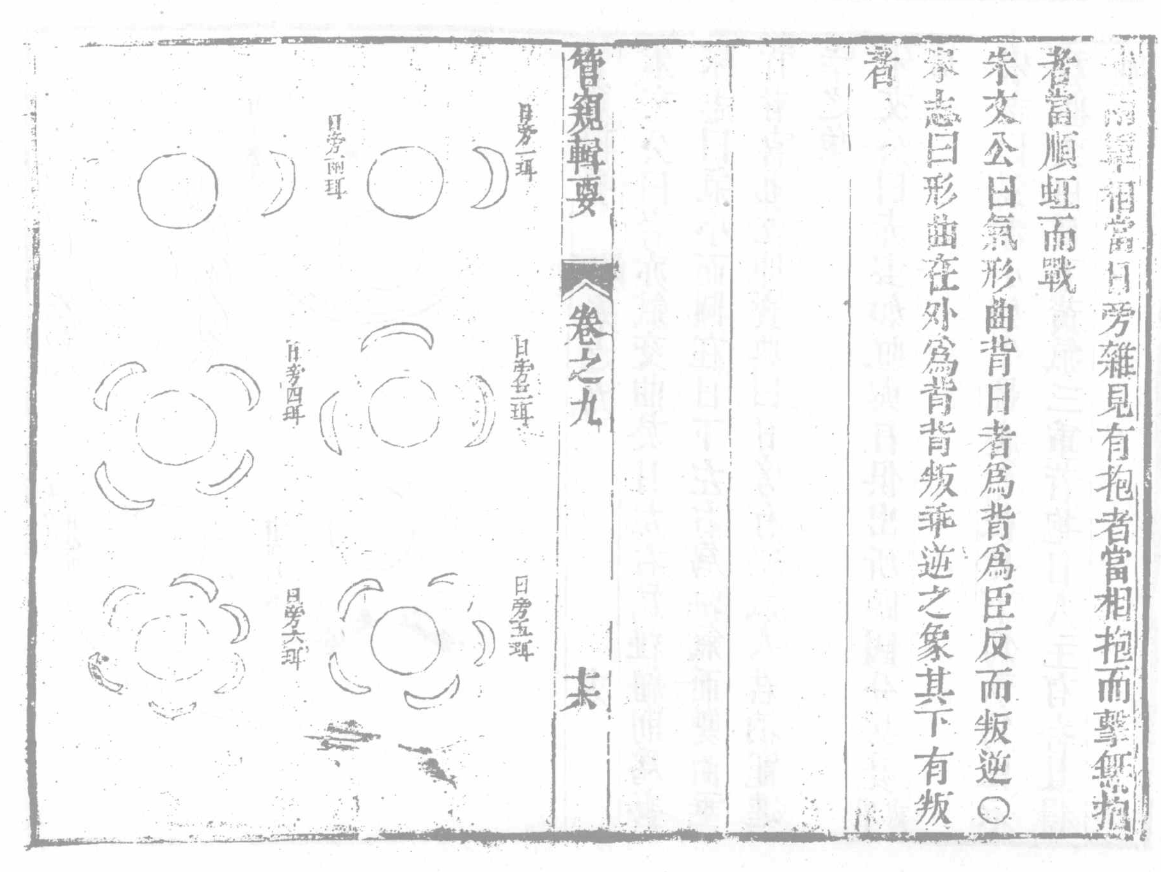
日有背氣

朱文公曰雲氣在日左右如鳥而赤色者君憂憂之咎宋志曰赤雲如鳥夾日而飛主君憂

朱文公曰氣如蛇貫日當占其色如死蛇在日之下饑疫多愁○宋志曰氣如蛇貫日青則疫疾五穀傷赤則有叛黃則爲喪兵白則爲兵起黑多雨水赤氣如死蛇在日之下者大饑疫

朱文公曰青黃赤白氣刺日甲兵哭泣○乾象新書曰赤白青黃氣刺日其分兵喪同宋志

宋志曰抱者順氣也抱多直少謀國自立爲不成

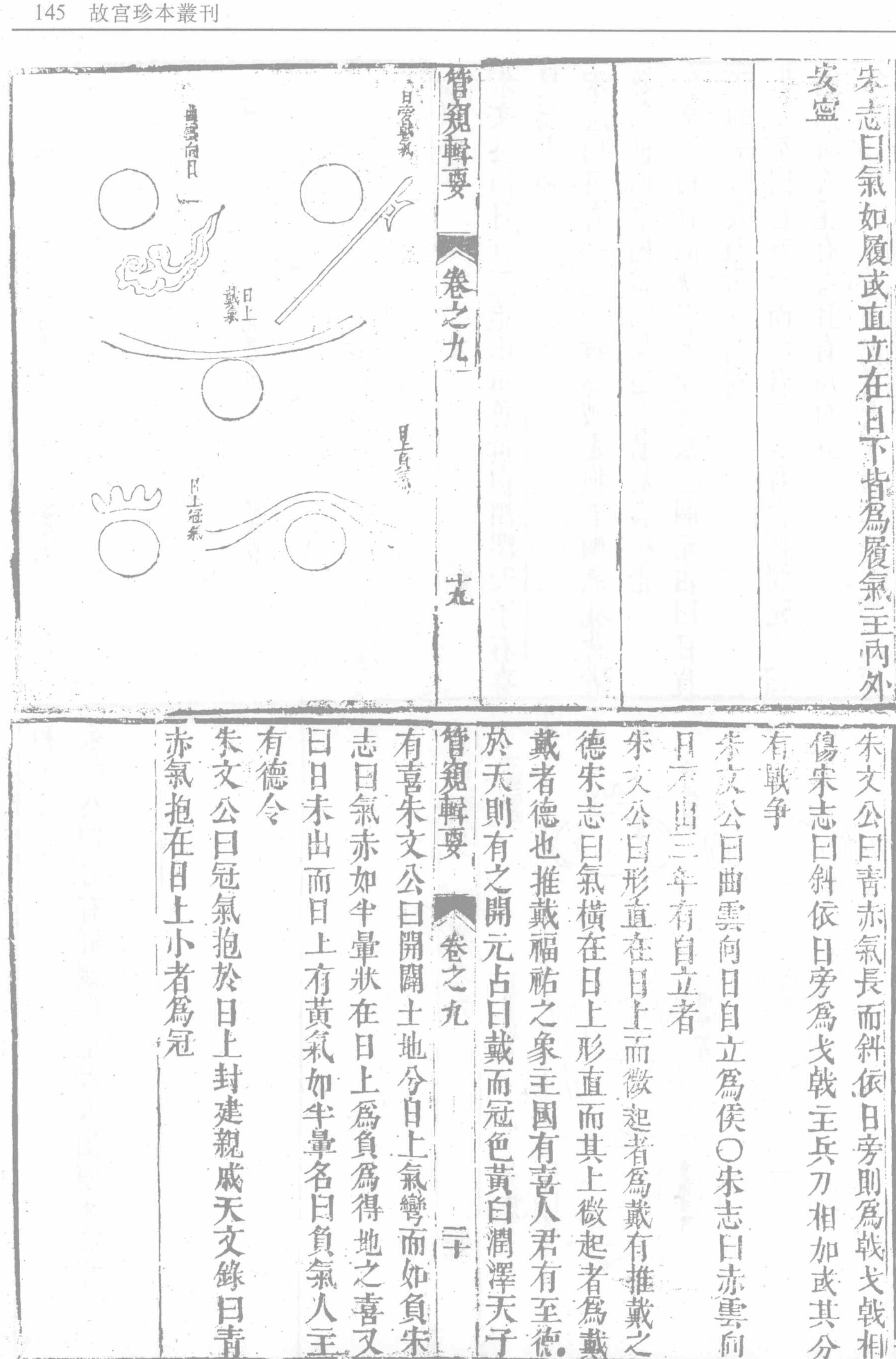
[illegible]兩軍相當日旁雜見有抱者當相抱而擊無抱者當順虹而戰

朱文公曰氣形曲背日者爲背爲臣反而叛逆○宋志曰形曲在外爲背背叛乖逆之象其下有叛者

朱文公曰一珥爲拜將而攻戰又兩軍相當日珥
解○宋志曰兩珥者氣圓而小在日之左右主上
壽考珥常扶日民不失天常○王朔曰珥者耳也
珥爲近臣又曰日珥者兩軍相當無相奈何也
朱文公曰青赤氣圓而小者爲珥所臨者喜長而
立者爲直下有自立乙巳占曰長而立其分有自
立爲王者
朱文公曰三珥爲喜驗之女后○宋志曰三珥而
其色黃者女后有喜白喪赤主兵

朱文公曰四珥爲慶應於子息宋志曰天子有子
孫之慶或立王侯
京房曰日朝五珥國憂兵起多珥必有大客
井氏曰日有六珥命曰大提其分有喪

朱文公曰青赤氣交曲於日左右爲紐紐則爲喜
宋志曰氣小而圓在日下左右爲紐氣而雙曲垂
背者喜也乾坤寶典曰日旁有紐氣人君納寵進
幸之象
朱文公曰赤雲如虹與日俱出所臨國分兵憂宋志同
宋志曰氣赤小如半暈狀仰在日下爲承爲臣承
君也又曰日下黃氣三重若抱日人主有喜且得
地

宋志曰氣如履或直立在日下皆爲履氣主內外安寧

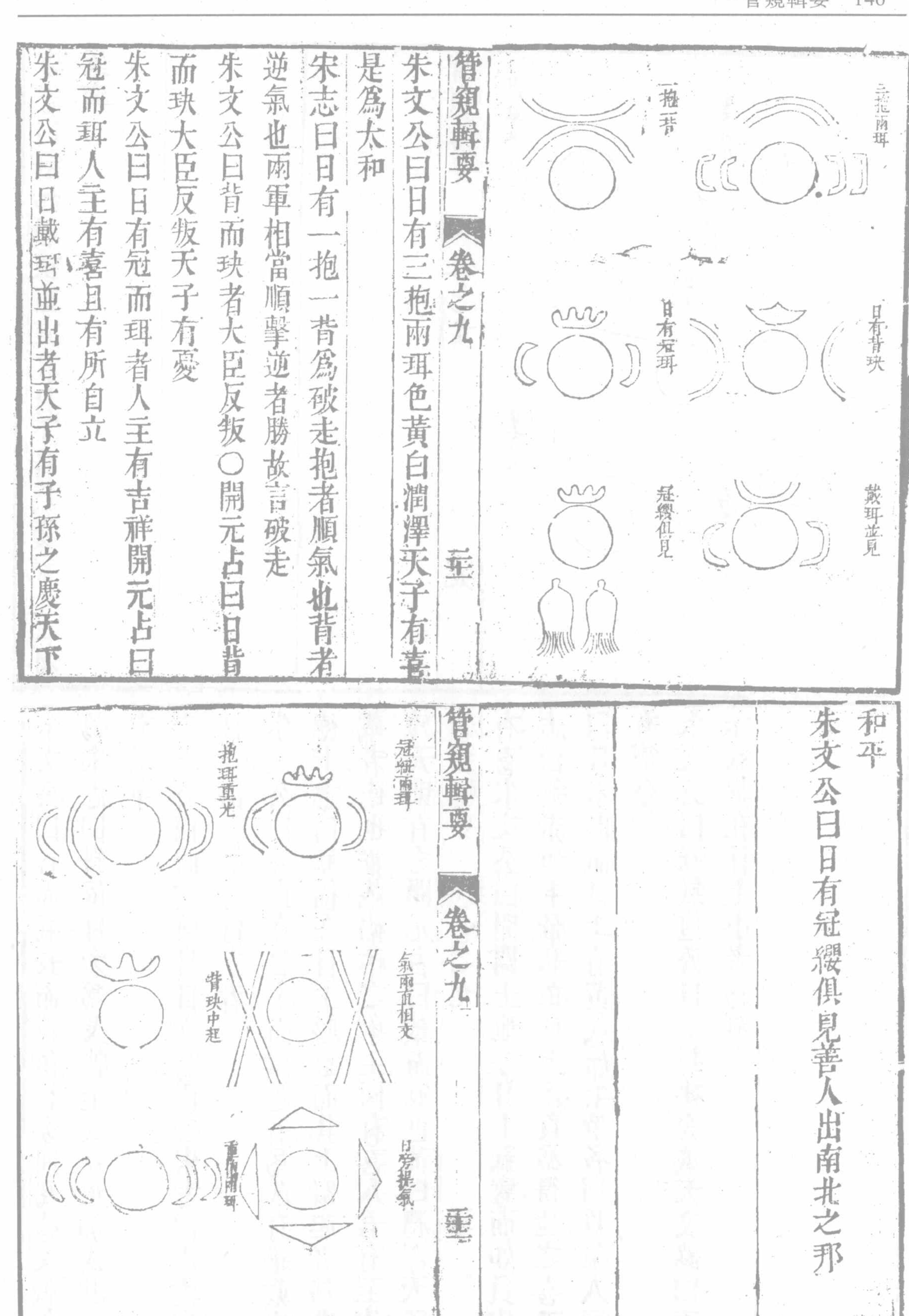
朱文公曰青赤氣長而斜倚日旁則爲戟戈戟相傷宋志曰斜倚日旁爲戈戟主兵刃相加或其分有戰爭

朱文公曰曲雲向日自立爲侯○宋志曰赤雲向日不出三年有自立者

朱文公曰形直在日上而微起者爲戴有推戴之德宋志曰氣横在日上形直而其上微起者爲戴戴者德也推戴福祐之象主國有喜人君有至德於天則有之開元占曰戴而冠色黃白潤澤天子

有喜朱文公曰開闢土地分日上氣彎而如負宋志曰氣赤如半暈狀在日上爲負爲得地之喜又曰日未出而日上有黃氣如半暈名曰負氣人主有德令

朱文公曰冠氣抱於日上封建親戚天文錄曰青赤氣抱在日上小者爲冠

管窺輯要 卷之九 五十

朱文公曰日有三抱兩珥色黃白潤澤天子有喜是爲太和

宋志曰日有一抱一背爲破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順擊逆者勝故言破走

朱文公曰背而玦者大臣反叛○開元占曰日背而玦大臣反叛天子有憂

朱文公曰日有冠而珥者人主有吉祥開元占曰冠而珥人主有喜且有所自立

朱文公曰日戴珥並出者天子有子孫之慶天下和平

朱文公曰日有冠纓俱見善人出南北之邪

管窺輯要 卷之九 五十一

開元占曰日有冠珥左右而珥天下有普人而逆者除之

朱文公曰福祿並見抱珥重光○開元占曰日抱珥重光以見吉祥福祿並降

朱文公曰氣類兩直而相交者爲交淫悖亂乙巳占曰人主有淫悖之行則有此氣

宋志曰雲氣形如背戾體類山字則爲玦見興君不和上下玦傷乙巳占曰兩軍相當所臨者敗有軍必戰

朱文公曰雲赤而曲在日傍則爲提地亡兵起○宋志曰氣如赤雲類珥而長爲提氣有兵亡地晉書曰氣形三角在日四旁爲提一曰日旁氣如車輪

開元占曰日旁重抱兩珥人主有喜○朱文公曰四珥兩抱子孫昌

氣相交穿

日有格氣

赤雲先見日上

宋志曰氣相交穿貫其日旁者將不和有背主者又曰在其下君長凶

宋志曰日未出而赤雲見日上君側有佞臣朱說同

朱文公曰青赤氣橫於日上下爲格格爲格鬭之象宋志晉書同

朱文公曰青赤氣小在日下而向上者爲纓得地之歡

日氣如纓

一抱兩珥

二背一直

日珥而戴

日纓而珥

日有冠紐

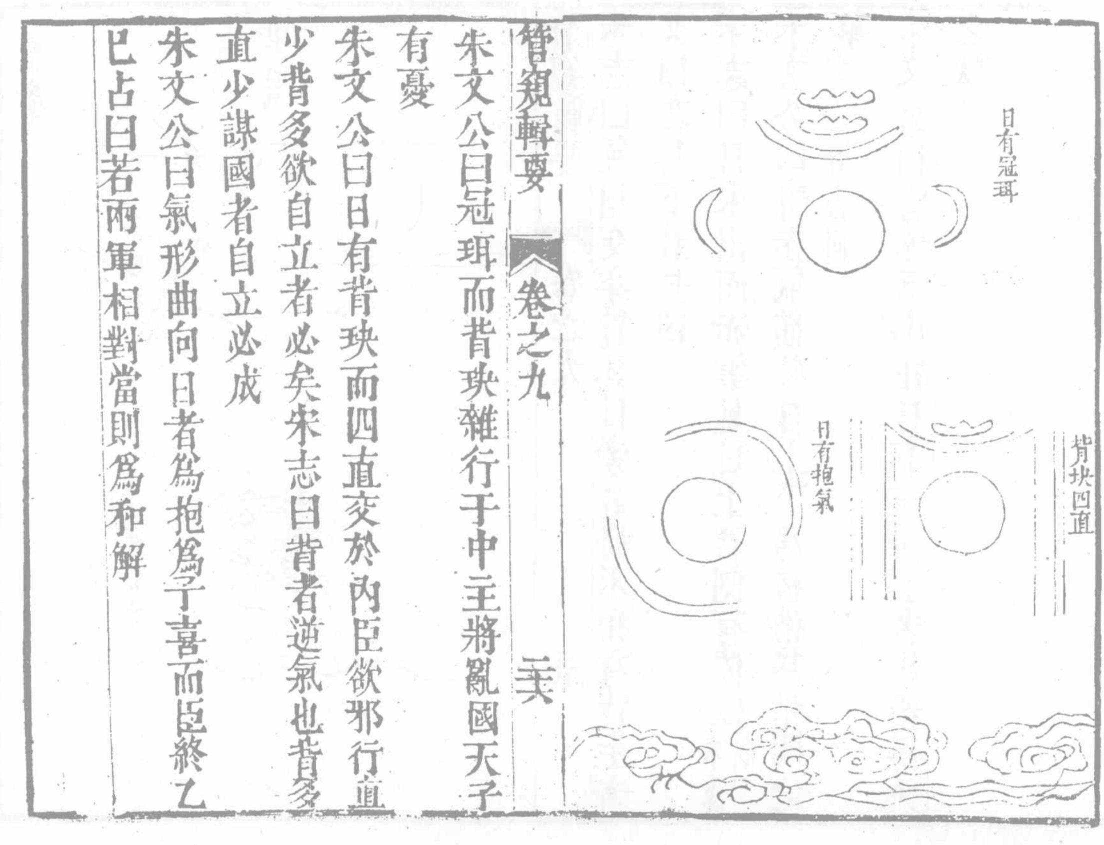
朱文公曰日有一抱兩珥至尊有喜○開元占曰一抱兩珥下有黃氣此月太子有喜

朱文公曰日旁氣二背一直大臣謀欲自立

開元占曰珥而戴人主有喜天下和平 朱說同

開元占曰日有冠紐上下者閫內有私事君側有姦臣

開元占曰纓而珥后宮有喜 朱說同

朱文公曰冠珥而背玦雜行于中主將亂國天子有憂

朱文公曰日有背玦而四直交於內臣欲邪行直少背多欲自立者必矣宋志曰背者逆氣也背多直少謀國者自立必成

朱文公曰氣形曲向日者爲抱爲子喜而臣終乙巳占曰若兩軍相對當則爲和解

日有半暈

日兩半暈

暈有抱珥提氣

半暈相承

暈如井垣車輪

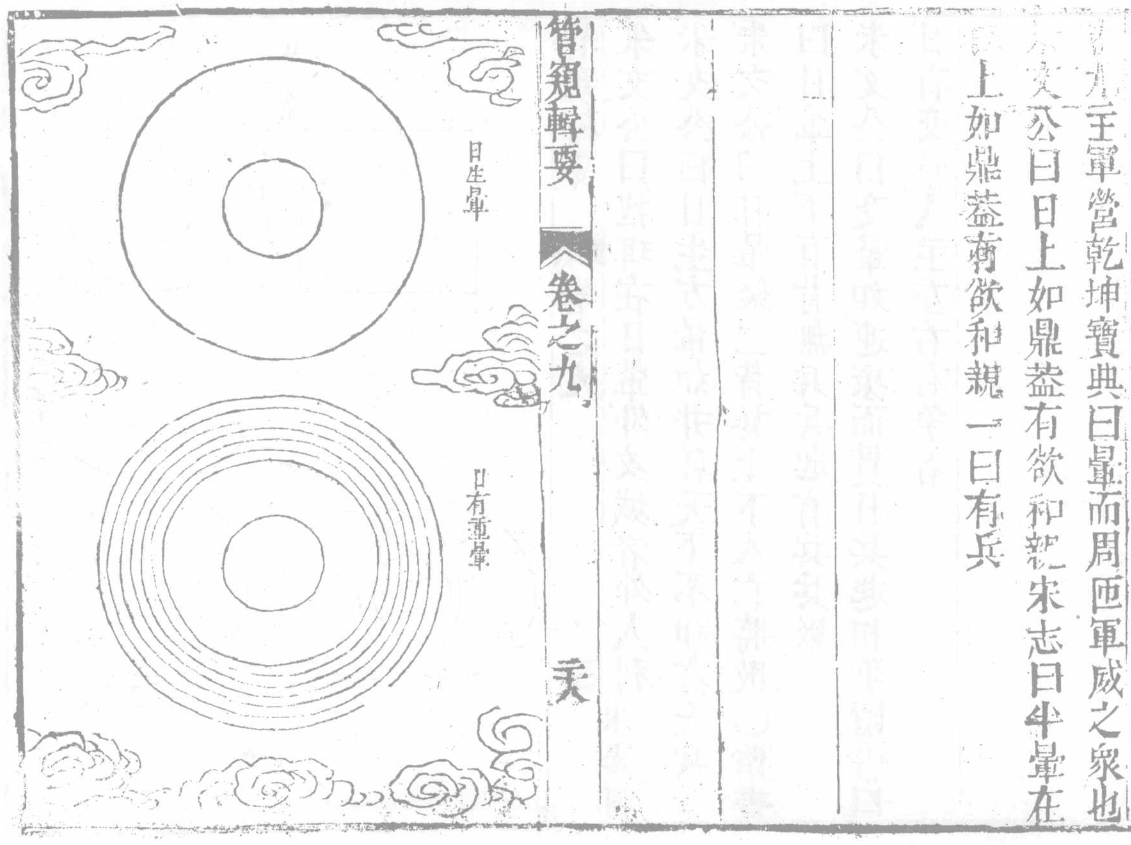
半暈如鼎蓋

朱文公曰日半暈所在之方其軍戰勝宋志曰暈而不匝半暈之方其軍戰勝又曰所向之方夷狄入中國○唐書曰黃白暈如半環者相有謀○朱文公曰日半暈再重國民蕃息宋志曰歲大稔

朱文公曰日暈兩半相向天下大風宋志同○隋書曰半暈相向者北夷人欲反入國

朱文公曰日暈如井垣車輪兩敵因兵以亡國宋志同

朱文公曰安居而日暈也多主風雨對敵而日暈

[illegible]主軍營乾坤寶典曰暈而周匝軍威之衆也

朱文公曰日上如鼎蓋有欲和親宋志曰半暈在日上如鼎蓋有欲和親一曰有兵

開元占曰日有黑暈主災有用事之臣青暈不出旬日有大風糴貴人多疾白暈主暴兵起朱文公曰暈色黑則穀傷大水色青則糴貴大風色赤則暑雨霹靂色白與黃人君有喜亦爲時雨農功隋書曰日暈內赤外青主羣臣相親暈黃土功動人不安

宋志曰日暈再重人君有德又曰立侯王一曰政城不克勝暈三重兵起穀傷赤雲貫之其下失地暈五重女后有憂一曰兵動民饑暈六重其下失

政兵喪暈七重中國弱夷狄盛一曰更主暈八重民亂軍憂暈九重歲荒夷狄侵邊暈十重者天下大亂○朱文公曰日暈再重則人君有德三重野有兵戎四重軍敗於野其下有叛臣乙巳畧例曰暈在卯辰巳方月內多雨暈在未申酉方君后憂多雨水暈當午而圓者天下安萬物賤

日生方暈

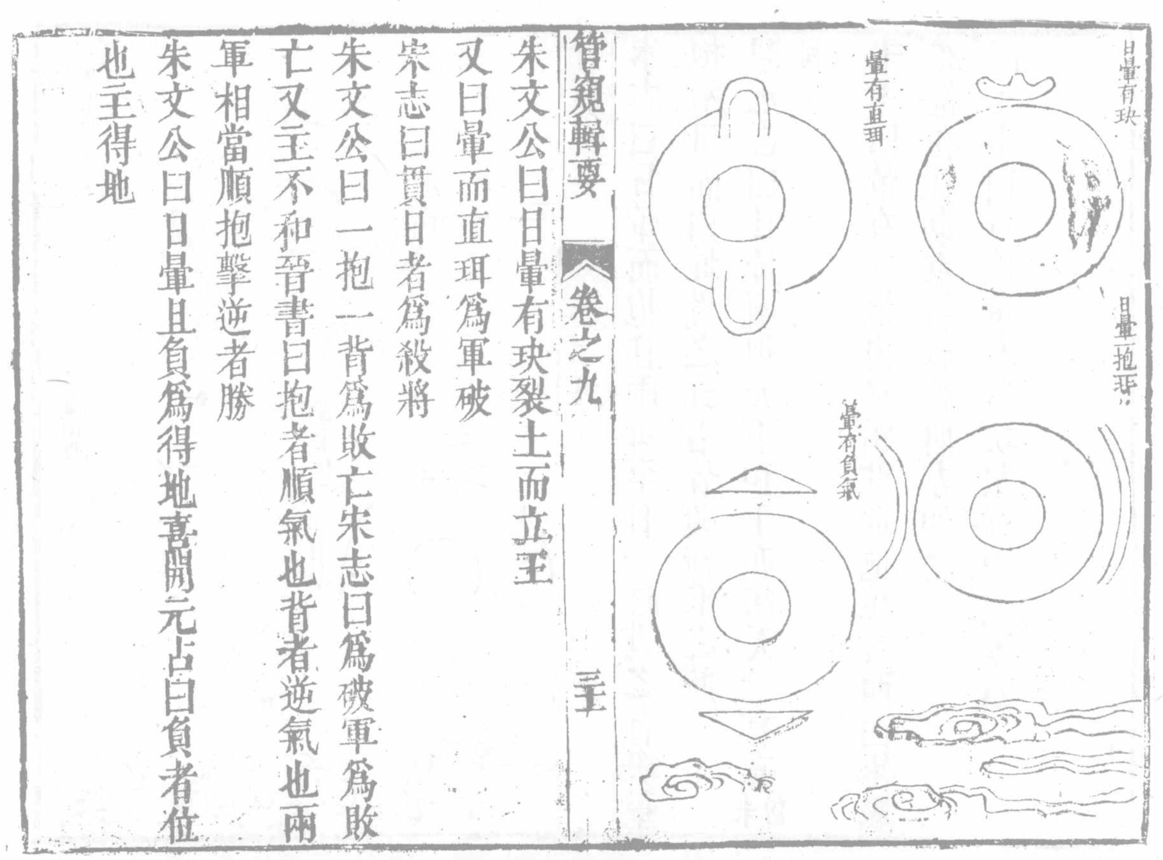
暈有二背

朱文公曰抱珥在日暈外攻城者外人利 宋志同

朱文公曰日生方暈如井幹天下不和有大兵

朱文公曰日暈聚二背於上下人亡將敗○隋書曰日暈上下有背無兵兵起有兵兵敗

朱文公曰交暈如連環而貫日兵起相爭隋書曰日有交暈人主左右有爭者

朱文公曰日暈有玦裂土而立王

又曰暈而直珥爲軍破

宋志曰負日者爲殺將

朱文公曰一抱一背爲敗亡宋志曰爲破軍爲敗亡又王不和晉書曰抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝

朱文公曰日暈且負爲得地喜開元占曰負者位也王得地

暈兩珥兩虹貫

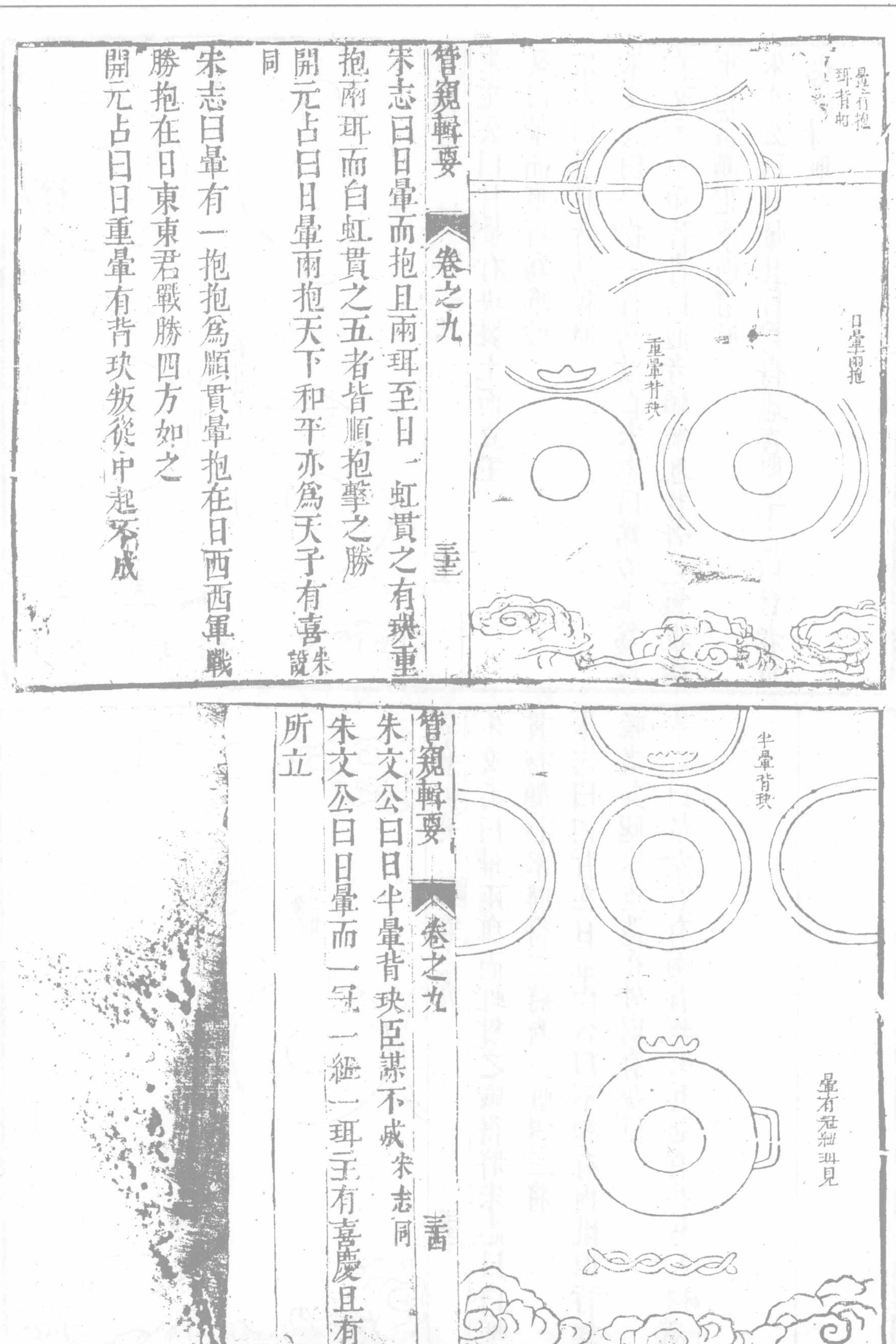
暈有二背

暈內四背

朱文公曰暈兩珥而虹貫之戰得將宋志曰白虹貫抱順抱擊勝得二將有三虹得三將

宋志曰四背在日暈內名曰不和有內亂四背如輪者共國家重造在外則有叛臣

宋志曰暈左右有兩背無兵兵起有兵兵入朱說同

管窺輯要　卷之九

宋志曰日暈而抱且兩珥至日一虹貫之有玦重抱兩珥而白虹貫之五者皆順抱擊之勝

開元占曰日暈兩抱天下和平亦爲天子有喜宋說同

宋志曰暈有一抱抱爲順貫暈抱在日西西軍戰勝抱在日東東君戰勝四方如之

開元占曰日重暈有背玦叛從中起不成

管窺輯要　卷之九

朱文公曰日半暈背玦臣謀不成宋志同

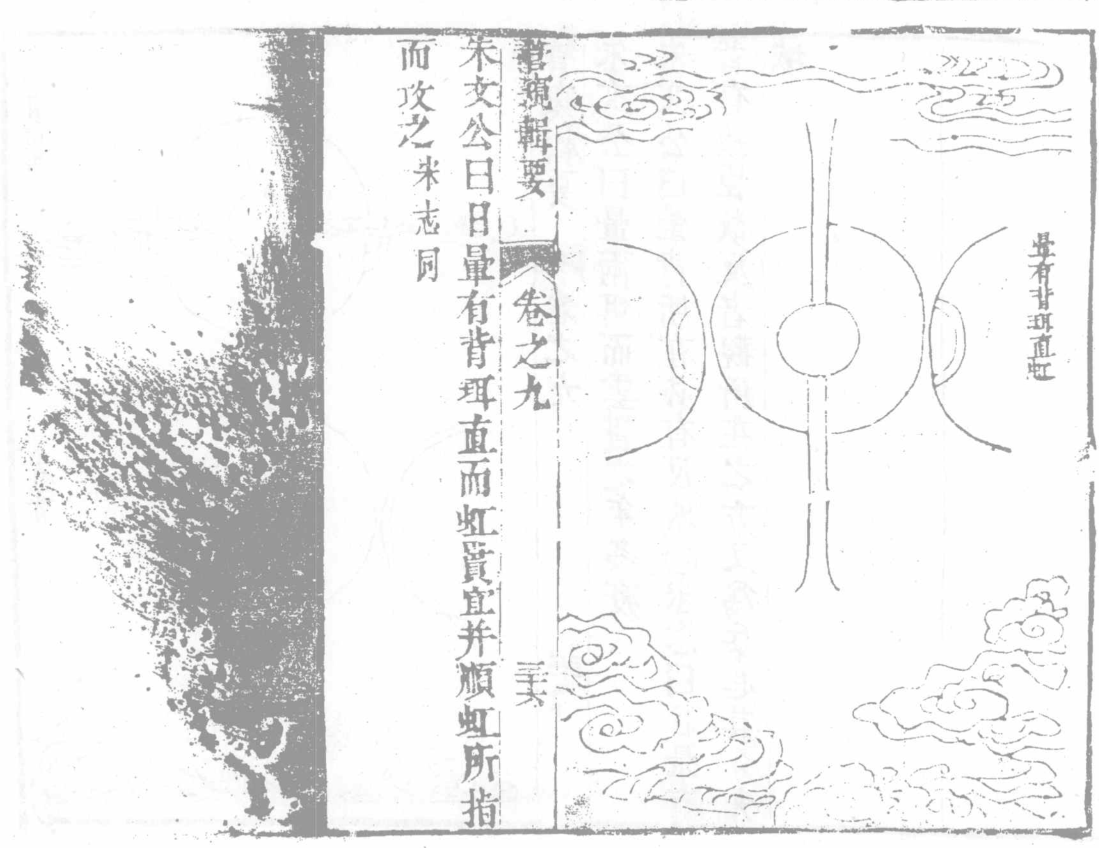
朱文公曰日暈而一冠一紐一珥主有喜慶且有所立

暈有四珥背玦

暈上負氣

開元占曰日暈四珥四背四玦臣有謀有急事關閉不行使天下更令三日内有雨即解

朱文公曰日暈而負氣着暈上負爲喜亦爲得地

朱文公曰日暈有背珥直而虹貫宜并順虹所指而攻之宋志同

日暈四抱

日暈兩珥

白虹貫日

朱文公曰日暈四抱天子有喜開元占曰天下和
平色赤黃白吉有和親事
朱文公曰暈而白虹貫日側近臣亂諸侯不忠○
宋志曰重暈而白虹貫日圍城則客勝隋書曰順
虹擊之勝
朱文公曰有軍暈而珥外軍有傷無軍暈而珥宮
中爭忿宋志曰在秦則天子更令

雲貫兩珥

暈有一背

朱文公曰暈兩珥而雲貫之年多疫
朱文公曰暈背所在必有反城○宋志曰日暈有
背有叛臣欲反者觀所在之方又爲兵起其分失
城

日蝕暈如烏夾

日蝕白雲如兔

宋志曰日食有妖氣如虹蜺在日上近臣犯上若四邊有黑雲臣不進忠

朱文公曰日蝕大風則宰相專權蝕而大寒則夷狄兵至宋志曰日蝕大風四方有雲者宰相專權欲叛者蝕地動色昧而寒公侯專恣大寒兵動又曰日蝕在正旦王者惡之

朱文公曰日蝕暈如烏夾后妃有謀宋志曰此名天雞守日或有暈珥皆主后妃有謀

宋志曰日蝕有兩珥四珥或甲乙日白雲中出主兵丙丁日黑雲中出天下疫戊己日青雲中出有兵喪庚辛日赤雲中出干遍上壬癸日黃雲中出土功興

朱文公曰日蝕氣如白兔守日不移者民叛兵興

日蝕總論

日蝕者乃日行九道之時於其交度之處偶值陰陽氣旺盛强過乎時故日爲月魄所掩斯爲日蝕

張子曰小人用力善於翳也

日薄蝕不抵晦朔而蝕不當交而蝕赤色無光皆主陰謀干上賊兵强盛

日蝕盡 陰謀弒奪 蠻夷猾夏

四月日蝕 陰謀叛逆 內變將作

日蝕亢中 謀變生 於內朝

日蝕房中 地震國亡

日蝕尾中 后妃災危 貴人被刑

日蝕斗中 帝后不和 大臣多難

日蝕女中 賤人災害 人相疾怨

日蝕危中 大興土木 廣盈宮室

日蝕壁中 君不用賢 文上多難

正月日蝕 君德昏蔽 奸邪陰謀

日蝕角中 刑政濫及 兵革起亂

日蝕氐中 內政不平 后妃背怨

日蝕心中 歲旱火災 君王災凶

日蝕箕中 天下凶荒 賊兵四起

日蝕牛中 洋梁阻塞 牛多疫死

日蝕虛中 祭祀不潔 臣災國危

日蝕室中 君自將兵 人民乏食

日蝕奎中 兵革起亂 國王失勢

日蝕婁中 祀不享文臣不忠　日蝕胃中 倉廩空虛人民飢饉

日蝕昴中 胡兵大動以作邊禍　日蝕畢中 北胡作亂擾犯邊疆

日蝕觜中 兵革作亂奸臣伏誅　日蝕參中 大臣相僭邊兵作亂

日蝕井中 火星災爽人流千里　日蝕鬼中 貴人災變天下不寧

日蝕柳中 宦寺太盛大臣災凶　日蝕星中 天子不享其國

日蝕張中 王者失禮宗祀不享　日蝕翼中 俳優寵甚毀譖大臣

日蝕軫中 貴人災危　日蝕斗中 臣下叛逆

管窺輯要卷之九終

管窺輯要卷之十

六安黃　鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

九思祝先

九成

桐城方兆及子[illegible]仝閱

太陰出没圖說

太陰東升謂之出西沉謂之没欲定其出没之候須以太陽所臨之辰測之太陽所臨之方其日之

時也太陰與太陽合朔其月之初日也故卯時同太陽出於卯而酉時同太陽没於酉自後日離太陽一十二度奇故二日之出没猶夫朔同猶兩日半離一辰故三日則太陽臨辰爲辰時出而戌時没四日亦臨辰而出没同焉五日至七日約離二辰故太陽臨巳爲巳時出而亥時没八日及九日離三辰故太陽臨午則出而臨子則没十日及十一日離四辰則未時出而丑時没十二至十四日離五辰則申時出而寅時没十五至十七日相離

六辰衡天為望太陽臨酉而出臨卯而沒十八至十九日戌時出二十至二十二日亥時出二十三及二十四日子時出二十五至二十七日丑時出二十八至二十九日寅時出其沒時皆當於出之冲三十日以近太陽而為晦出沒與朔同此其出沒之畧更以合朔早晚推之斯可以得其詳也然究其致用如六日申時或妖星氛氣見巳惟攷是圖則有以照其干犯之分矣

論月度

日纏於天日行一度月離於日日行十三度奇故以朔實除其周天而得一日月離之度又併一日行度而為平行度也然其行有遲有疾至周轉終日分而遲疾均平又以轉周起之約其轉終度分已一周天而過三度矣使限之以天周之度則不能以周其遲疾之數然欲周其遲疾之率所以過其天周之度也是月道之周轉猶星道之周曆皆因乎入曆之變而有遲疾之差故以遲疾之周而輪於入曆之度此月與五星之同也但五星之遲速又係於日故另立周率必起於合伏太陰之遲速不係於日故止用轉周毎離於合朔此月與五星之異也然黃道出入赤道而月道又出入於黃道故先求其黃白之交度而後推其赤白之交宿據其赤道之交度而變為白道之宿次以白道宿度之積而較赤宿度之周則白道之度約歛一度有半而密移於黃道宜亦一度有半矣故至二百四十九交而交道為之一周天也西曆之中心行度一日行十三度一十〇分三十五秒即中曆之

赤道平行度一日行十三度三十六分八十七秒半也中心行度者一月一周天又多日行一朔之度一月與日一會也加倍相離一度者去其日行度而為與日相離之度葢月行一日除日行度外離日十二度奇而一月一周也倍其相離而為一月兩周天之度猶以白道去黃道而起其兩遲疾之差也西曆求月與日相離度分是葢求其白道與黃道相去耳既知月道日相離遠近之數則得黃白相去內外之差矣故加倍相離取差之法必

始於朔望加差起自初宮至於半象限而加差之積十二度餘及至象限之末則已消盡而無所加矣上下兩弦起於六宮初度皆爲減差至於半象限而減差之積十二度餘及至象限之末則已消盡而無所減矣然其加減差分在弦象前後爲最多朔望前後爲次之半象限之前後則爲最消也其取積差在朔望之後爲加在兩弦之後爲減在朔弦望之日其差俱爲少而在半象限之日其差爲最多然加倍相離度分雖多而用差止於十三

度半加減本輪行度以爲本輪行定度則又任乎錯綜而有消息之用其行定度雖差十二度半求爲二差又不過一度有餘而已是加倍相離度之取差止於一度有餘即黃白歛狹之變其差一度餘也其本輪行度月行一周天之度也一日行十三度零四分較之中心行度則不及積二十七日五五一而一周天較之轉周行度則不過其本輪周天之曆即遲疾轉周之用類乎星道之小輪心以求入曆之差猶夫中曆之遲疾限而無三百餘

之說其術立成之本輪度分即求轉積度也其減一十四分即加轉應術也減差起於初宮加差起於六宮自初宮初度而減差五分至一日而減差一度一分猶遲曆之差一度餘也至於七日行一象限減分雖少而減差之積極於四度五十分猶行遲曆損分雖少而遲差積多也至於五宮二十九度而減差消盡猶至轉終而遲分消盡矣自六宮初度而加差五分至一日而加差一度一分猶疾曆之差一度餘也至於七日行一象限加分雖

少而加差之積極於四度五十分猶行疾曆益分雖少而疾差積多也至於十一宮二十九度而加差消盡猶至轉中而疾分消盡矣如本輪行度一日行十三度四分本得減差一度一分又加一差三度餘之帶差一十二分總差一十三分是本輪遲疾之差一度一分而又帶白道之差一十二分也故本輪定度行初宮而逢朔望則帶差分少逢半象限則帶差分多逢弦象則恰與一差相消而無所帶矣二差在減差而一差是加者隨之而減

減二差是加差而一差是減者亦隨之而爲加差
中曆疾曆起於轉初西曆減差起於初宮中曆至
轉中而爲疾曆西曆至六宮而爲加差中曆遲疾
極差五度有餘西曆加減二差五度不足何其加
減所起有初中之異而極差所得有多寡之殊雖
宮轉初中雖異其始而疾加遲減則同其理極差
多寡雖殊其數而遲疾相消則同其用矣至取比
敷分與遠近度而求其泛差分者其比敷分係於
去日之遠近故當上下兩弦而積差至於六十分

其遠近度由於本輪之周天故當內外交象而積
差至於二度半取其比敷分數以乘遠近度分是
遠近度之多寡係於比敷分之數而比敷分之多
寡正所以權其遠近度之差也故以比敷遠近極
差相乘所得泛差度分亦止二度有半泛差之多
每在於兩弦泛差之少每在於朔望故當朔望而
泛差或至於無分秒蓋以本輪之初中會於朔望
數値不足也至於兩弦而定差或至於加七度以
本輪之交象會於兩弦而數值兩盈也以泛差度

分加於二差總爲定差然泛差雖皆爲加而西曆差
實亦有減二差是加者則泛差固爲之加矣二差
是減者則泛差不因之而減乎是加減定差猶遲
疾差也加減之極差至於七度有餘猶遲疾之極
差至於五度四十二分也其減差十三日有餘而
變爲加加差十三日有餘而變爲減卽疾曆十三
日奇而轉爲遲遲曆十三日奇而轉爲疾也其加
減周日分秒既同於轉周日分而加減極差度分
何異於轉周曆度蓋西曆推得太陰遲疾加減已

包月道與黃赤道差在內所以就求得月離計都
度就起得緯度中曆所推太陰加減止爲合朔之
用若欲起緯度必須另求月道與黃赤道差然後
緯度可得所以西曆極差至七度有奇者蓋包白
赤道差於太陰遲疾一轉之內而中曆止差至五
度有奇者蓋撇白赤道差於太陰遲疾一轉之外
此其所以異也然其所得經度以加減定差而加
減其中心行度則是加減其赤道而命爲月度也
若中曆則先以白赤差推定月道宿次度已藏白

赤差於宿度之中故但以遲疾差而加減其月道宿度即得月度矣此其加減所以用差有二度之殊途而無異於一致之妙用也

論月離遲疾差

古曆月行十三度十九分度之七漢耿壽昌以為日月行至牽牛東井日過度月行十五度至婁角始平行赤道始然賈逵以為合朔弦望加時所以不中者蓋不知月行遲疾意李梵蘇統皆以月行當有遲疾不必在牽牛東井婁角之間乃由行道

有遠近出入所生劉洪作乾象曆始悟其理列為差率以圖進退損益之數後感因之唐一行考九道委蛇曲折之數得月行除疾之理或謂月與五星皆近日而疾遠日遲五星變行起於入合太陰入轉不係於合朔則其遲疾不係於太陽也明矣曆法以入轉一周之日為遲疾二曆各立初末二限初為益末為損在疾初遲末其行度率過於平行遲初疾末率不及於平行自入轉初日行十四度半強從是漸殺曆七日適及平行度謂之疾初

限其積度比平行餘五度四十二分自是其疾日損又曆七日行十二度微強向之益者盡損而無餘謂之疾末限自是復行遲度又及七日適及平行度謂之遲初限其積度比平行不及五度四十二分自此其遲日損行度漸增又曆七日復行十四度半強向之益者亦損而無餘謂之遲末限入轉一周實二十七日五十五刻四十六分遲疾極差皆五度四十二分舊曆日為一限皆用二十八限元太史郭守敬定驗得轉分進退時各不同以

萬分日之八百二十分為一限一日分為十二限一轉析為三百三十六限半之為半周限析而四之為象限八十四立為槩壘招差法以求之列實測遲疾積差各七段亦以七除入轉初末限得遲疾每段限數各以段限積數除各段下積度得各段平差是差雖平於一段而較之各段猶未平也即為每段泛平差積分以各段平差分前後相減為一差一差得數尚未齊乃平差逐段漸少之差分也又以一差前後相減為二差而各段之數齊

矣即一第一段平差爲泛平積用本段二差加減一差爲泛平差以加減泛平積爲定平積是即所謂定差也以二除二差爲立差又以段數目之以乘立差得爲立差積加減泛平積爲定平差以段限除之爲限定平差即所謂平差也以段限再除立差爲限立差即所謂立差也其加減法皆以後多前少者爲減前多後少者爲加是以創立求差之法置立差以限乘之以平差一除故一乘立差再除故再乘也蓋以平差立差爲消息之法用之

以減定差其定乘又與限相乘而得差者以段積限與段積差相除故也所得遲疾差數與所測允合此三差立法於太陽相同但太陽盈縮異數太陰則無遲疾之殊也

定朔加減差

古曆通晝夜計百刻爲一日日平行一度月平行一十三度十九分度之七月先日十二度有奇歷三十九日九百四十分日之四百九十九復追及日與之同度謂之經朔是平朔也平朔止用一大一小以致日食或在晦及朔二月食或在望之前後不知太陽有入氣盈縮太陰有入轉遲疾推步未密合朔食之先後虧食豈能不爽也漢張衡候月行有遲疾分爲九道宋何承天驗日行有盈縮推定大小余又以盈縮遲疾之數損益經縮加爲定朔如日行盈曆而過其經朔月行遲曆而不及經朔一盈而一不足併日盈分於月遲之內總爲月不及日之度分俟月行追及平日方得合朔然以月行補得不及日之度分而日又行過月補不

及日之分矣又得月行以補之其數不易齊也法以月行度分內減去日行度分以其餘月行度分與不及日之度分相除則得月追及日度分之日行分即爲損益差如日行縮曆不及經朔月行遲曆亦不及經朔兩數皆不足惟求月與日合日不及經朔之分在所不用故以月行遲曆之內減去日行縮曆得月不及日之度分須俟月行以追及平日效法求之亦得差數如日行縮曆不及經朔月行疾曆過乎經朔一盈而一不足併月疾[illegible]

縮之內總爲月行過日之度分是月先已會日矣須減月行過日度分乃得合朔然減得月行過日之度分而日又不及月行過日度分之日行分矣又得減月行度分以齊之也故法以月行度分內減去日行度分以其餘月行度分與行過日之度分相除則得月行過日度分之日行分即爲損益差如日行盈曆過乎經朔月行疾曆亦過乎經朔月行疾曆亦過乎經朔兩數皆盈惟求月與日合日過經朔之數在所不用故以月行疾曆之內減

去日行盈數得月行過日之度分須當減其月行過日之度分效法求之亦得差數夫日盈而月遲及日縮而月遲皆月不及日並爲不足故爲益差其定朔在常朔後名日朒日縮而月疾及日盈而月疾皆月過於日並爲數盈故爲損差其定朔在常朔前名曰朓朒益朓損經朔日分則得定朔日分故月有三大二小虞劆曰纔文既同何患乎頻大日月相離何患乎頻小隋劉孝孫劉焯欲遵行其法時王孝通以定朔會合雖定而帝元紀首三

端並失排詆以爲迂怪卒不能行唐傅仁均始采用之貞觀間以四月頻大乃復用平朔至麟德李淳風造甲子元曆而定朔之法遂行一行議曰天事誠密雖四大三小庸何傷淳風又立進朔之法謂朔日小餘在日法四分之三已上者虛進一日後代皆循用之然進朔之意止欲避晦日月見耳不思合朔在酉戌亥距前日之卯十八九辰矣若進一日則晦不見苟合朔在辰甲之間決不當進距前月之卯已踰十四五度則月見於晦庸得免

乎且月之隱見本天道之自然朔之進退出人爲之牽強至元郭守敬造授時當朔計一十九日五十三分五秒九十二毫當望半之當弦又半之實定而不進退惟以辰集時刻所在之日以爲定朔其求加減差分以經朔望及弦太陽盈縮差與太陰遲疾差視盈遲縮疾爲同名縮遲盈疾爲異名其曰名之同異者非以其行之名同遲疾以其道之名同陰陽也凡日道以赤道內名陰外名陽月道以黃道內名陰外名陽故月行宿度入春分交

後行陰曆秋分交後行陽曆皆爲同名春分交從行陽曆秋分後行陰曆皆爲異名法以同名相從異名相消如是同名者以盈縮與遲疾三差相并異名者以三差相減餘爲實以限日分乘之二十分乘之得數又以太陰遲疾限下行度除之即得加減差分以加減經朔日分則得定朔日分矣定弦定望亦如之步合至此則日月錯行之不齊者以至於齊此得理數之至妙者也

太陰占

瀛州水精爲月分其所主爲夜莫日照以爲光其盈極則必闕爲陰后臣妻夷狄之應有弦望晦朔遲疾之節積二十九日之半強與太陽復會爲之月青朱白黑表裏入行出入黃道通爲九名其行也不行於日道其食也必食於日衝食分少者由侵闇虛之徑淺食分多者由侵闇虛之徑深行陽曆而食則東北爲初虧而西北爲復滿行陰曆而食則東南爲始起而西南爲再盈食既以正東正西爲限由全沒於闇虛之所生

月部占

月者太陰之精積而成象魄質含影稟日之光以照夜女之象也刑罰之義也坎水爲月也

月有虧盈○三光莫大於日月○無私照人君必合其明則德應皇天○月滅而珠消日虧麟鬭日無方薄食者是也主者明月行依道主不明則月行失道大臣用事兵刑失禮君臣刑政不德之絕月行疾君行緩○月行遲刑暴急故人君自有變則省刑恩從陽赦傳曰青災肆赦矣

凡月之行度之數此篇雖盡其理今則有變動隨其事而占吉凶

凡月食後素服修六宮之職蕩天下陽事○正月食穀賤人病多二月準上○三月四月食米大貴○五月六月食大旱○七月八月食兵起○九月十月食秋穀賤人主心動有遷移○十一月十二月準前○月食時以年月日辰時占其邦野○正月二月食魯國凶○三月食楚國將亡○四月食吳國亡○五月食梁國亡○六月食沛國亡○七

月食趙楚凶○八月食鄭國凶○九月食衛分凶○十月食魏分凶○十一月食趙分凶○十二月食燕分凶

月未滿十四食者國有憂兵起○月滿食大兵起○月食從下起國失紀軍事迅有殃○若傍觸災其國相○凡月食爲儉○月三日無魄者其月必食

月食其邦有拔邑大戰○出軍逢食其野軍死大敗○月食三日內有兩事解○月生三日食是謂

大殃十日至十四日食天下兵起十五日食其分攻○凡月食當其交道多食災○月春食大人憂及貴人及將死○月夏食貴穀傷○秋食兵○冬食其國女有喪

凡月與五星合宿而食者與歲星食穀貴農官憂○與熒惑同宿食天下有破亡憂○與鎮星同宿食國分饑亡○與太白同宿而食強國戰不利將有二心○與辰星同宿而食其國分其野亂而亡

月食在列宿食在角將吏有憂其邦凶○食在亢君有憂○食在氐其分主疾病崩大臣死后惡之公卿大夫憂○食在房君有憂大臣專政亦憂有病○食在心王者惡之太子憂三公死○食在尾君疾有刑后有憂○食在箕爲風車騎發在箕中者其國分叛兵起○食在斗天子必有殺戮諸侯謀叛者自敗○食在牛其國叛兵起牛多疫貴人多死夏田不收○食在女其邦有女主憂天下女功廢○食在虛邦有喪天下改風○食在危國有崩喪大臣必薨天下改服○食在室爲士衆之糧

○食在壁陰道毀傷大臣職文章者執○食在奎大臣憂削○食在婁聚斂之臣有黜者后死○食在胃王絕食或亡大將軍死后妾有罪○食在昴大臣誅貴女失勢○食在畢有使邊者凶若臣誅○食在觜參主兵臣當黜貴者誅旱及民流○食在井界大臣誅皇后不安五穀不登廢貴臣天下不安○食在柳大臣當憂被黜○食在星正陽虧太陰皇后貴臣暴誅其分民饑○食在張貴人失勢后有憂○食在翼君聽讒清正者亡○食在軫

貴臣死皇后不安
凡月暈二十八宿昏在左角將軍有殃士卒多病
死○月昏右角將殃鱗角蟲多○昏兩角大水黃
白色君大善當有德令無德天下有兵國不安○
月昏角亢起兵有喜勝○月昏亢有兵革之事有
兵必罷無兵八十日兵起○月秋昏亢大臣死兵
大戰○昏氐大將誅水蟲死○月昏房星其國有
兵在廟當勾五宿大赦三宿小赦○昏房及箕大
風動地○昏心尾易政麥貴○月昏箕斗兵從東

北方來勝西方不利五穀不成大將易政在斗牛
里人流亡○昏牛牛多暴死有軍士卒將亡○昏
女寡婦多死兵進不嗣有謀不成有風一云絲綿
布帛暴貴○昏虛兵起人饑兵革離宗廟○昏危
軍兵敗人多疾病兵革離○昏室壁大風起天下
為謀不成○昏奎兵大敗有兵令未貴○昏婁天
天下有兵及大水○昏胃若木在其中天下有德
令有兵不戰姙女多死○昏昴一歲三昏參大
赦弓弩貴正月上旬亦有赦○月昏畢軍人主喪

昏十三重當有赦○昏觜參大將亡女子死亦主
有赦○昏井鬼兵起及大水年不收糴貴○月昏
柳林木菍著有兵戰一云大臣死有水人流移○
昏星人多夭傷時令不調○昏張飛鳥死海島出
大人憂民饑○昏翼有兵大聚大走及大戰人去
屋室○昏軫兵戎大起滿野人饑一云有赦
月昏五色不明主人勝色明客勝○昏歲星人主
不安重則崩星明客勝一云大水米貴○昏熒惑
國主崩在所守之分又女主凶星不明客敗其邑

勝兵在野大戰無兵兵起○昏鎮星所宿國有福
德星不明主人勝昏三重相死天下有土功兵起
女主失勢憂○昏太白色不明主人勝明則利客
挺其國戰不勝主死星月合宿而昏主死外境○
月昏辰星不明主人勝明則客勝昏辰星在合解
其國敗主死暈辰在角亢間二重如連環大臣誅
春夏暈辰人病寒熱秋冬昏兵起及大水主死若
大憂冬暈主命惡之○月春昏歲夏熒惑秋太白
冬辰星四季鎮星其星惡國之分主崩國亂大凶

○月與日並出君臣相伐君弱臣強
月上有一冠下有兩珥天下大喜○凡有冠珥偏
側並主宮室私姦之事○月乍南乍北大臣用事
兵刑失理○兩月並見其分亡○月或進或退女
主外戚擅權
月變色將有憂○月晝明奸邪作君臣爭女主用
事大國弱小國兵強中國饑天下謀僭
月昏北斗主大喪一云有大赦○月行入天門及
昏兩河者上將戰死又云兵起○月昏三重兵起

天下斷道○昏太微中帝座天子自將兵也
月生正偃天下有兵兵合無兵主凶○月行太急
未當中而中未當望而望皆爲急兵大戰敗大臣
執政月未當缺而缺大臣亡上下不和○月未當
盛而盛有大斧○月初生黃色雨少青色雨多色
潤白大主雨
月左有珥臣與青衣北宮奸○月右有珥臣與南
宮奸
兩月重見臣爲君初仰月也○月初生懸而並出

天下兵起天子敗城○月懸而細者臣與北宮女
謀私事
月在三五六七八九左右冠珥國有喜亦主爲私
官事
兩月偃而並見天下當爲水○月三五右爲有珥
見弟爲謀事○月望而月中蟾蜍不見所宿國山
川大水城陷人流亦爲大祿宮內不安○月出復
沒天下亂○月分爲兩道無道之君失天下
月重再出皆爲暴兵賊害天下亂首將有亡也

月與五星及雜星干犯
凡五星及列宿相食相薄皆凶○月與歲星相犯
女主死臣謀君○熒惑與月相犯讒臣殺君后宮
有害戰勝之國大將死○月與鎮星相犯女主凶
朝臣有出而死○辰星與月相干犯有大水其分
兵饑而征○太白與月相干犯食月易大將刑死
○水食月者有大水○五星入月中其野有逐君
大臣賊主
月食五星或薄食皆其分有殃○月変歲年多盜

賊刑獄繁同光有饑亡同宿有疫癘
熒惑與月同光內亂米貴月吞滅大國滅破
鎮星入月不出六十日有土功事○凡太白與月
犯蝕細述在五星篇中此之未盡其理矣○月行
太陽天下亂人多哭陽道未窮而死○月行太陰
天下兵起陰道未窮而作○月行中道利以稱兵
兵月變於房車騎滿野將不安不吉○月行失而
犯列宿○角月犯食大人憂有獄事天下凶有大
軍○月犯左角大將戰死犯右角都尉死○亢與

月相犯其分將死食亢大人多死疫癘王者布政
失理當着刑罰○氐月相犯天子起兵擅道駕宮
中有謀大人女主宿止不安政刑失理天下饑寇
賊起○房與月犯觸大小將相誅滅月行房南一
一尺有刑獄出房北一尺兵起有亂臣在朝有大
水○心與月犯食朝有亂臣謀害其主為逆犯中
星君遇賊國人亂○月乘心國相死出太子北宇
廟災出南君憂兵起變於心兵在外易將無兵太
子謀位失刑罰○尾與月犯食軍國將死貴[illegible]

后宮不安后妃爭妬人君子孫不吉○箕與月相
犯入月米貴饑死其半人君酷暴蒼生失所后宮
政教失有暴風○南斗月犯食大將及大臣誅逐
臣去之將軍死女主凶○月入斗魁大人憂太子
辱宮中有賊歲三入斗有德令兵起○月變於斗
易相大臣變刑戮易法令將相非理月乘斗色惡
蒼芒丞相死宿斗為風雨食斗將相大臣憂國饑
○牛與月犯牛馬羊疫暴貴將軍奔道路關梁不
通有詐邦粟貴大國憂將軍死一曰牛多疫四是

蟲疾矣乘牛有大水○女與月干犯女主凶憂病
有女哉之事國有憂將軍死女工與有女令○虛
與月干犯天下虛耗亂國憂將軍死人饑哭泣不
已有陵廟事食虛危人多去室大戰起上功在外
軍人饑○危與月犯食不有崩至大臣必喪天下
改服將有死喪墳墓蓋屋動衆之事○室與月犯
饑國亂有憂將亡宗廟毀而復起將相有死王自
將兵宮室不安止寢修文德設武備振軍旅應之
○壁與月犯食大人為亂人民死兵在外軍士驚

近臣去將軍死絕糧將有謀主功之事○月宿壁不風必雨食壁大臣戮○奎與月干犯大人亂大臣凶人民多死將軍有謀溝瀆女子之事○月犯奎大星亂人多死邊人不安國有水災大人憂○月入庫天下兵起食奎大將軍戰死軍乏糧○婁與月犯食變於婁有兵在外不戰而和有聚之事君淫納女姹好遊獵大人憂將軍死○胃與月犯食有憂國有憂將軍死鄰國有暴兵穀不實有粟令廩斂之事小國兵不戰人多疾○昴與月犯食

有變其分破匈奴有白衣會貴人多憂人散去其鄉無辜獲罪○月入昴中胡王死理官有憂○食昴貴臣誅變於昴兵在外絕糧將軍死胡不安或背叛月行一歲不出昴畢間來年有兵○畢與月犯食有變出其北國有憂○月入畢中將軍死不則有邊兵○犯畢天子用法誅罰急○食畢賊臣誅貴人多死兵革起○畢見月中女主死月失行犯畢合陽風合陰雨離兵則雨○月犯畢大星臣下犯上臣謀主大將死變於畢有邊兵之急邊將

刑○觜與月犯食有小戰吏多死或背叛有刑罰之事將相有殃○參與月干犯貴臣誅赤地千里國大饑人相食犯左肩左將占死犯右肩右將死○犯食參伐小戰死月宿伐為風雨食伐兵起○井與月干犯左右星女主憂崩○犯井人主有憂及大水若水官有黜者○食井大臣有謀皇后不安五穀不登有內亂之災以日占其國○犯井鉞亦為內亂起兵軍殺城陷流血亦大臣誅斧鉞用○月變於井以色占黑為水

鬼與月犯食人主憂財寶出○食鬼貴臣女主憂天下不安有大喪謀臣糾彈官凶○犯鬼人多疾疫

柳與月干犯木土與名木被伐及土功○食柳王者疾不安宮室大臣憂其地有禍○七星月犯食兵戰皇后大臣暴有憂誅國饑○犯星有輕車國相更政○張與月干犯者臣失勢后有憂○翼與月犯食忠臣譖言之事者亡飛蟲多死北夷有凶女主凶變於翼[illegible]有飛鳥為善若獸鳥者○軫與

月干犯者凶喪車騎出兵車○月宿軫多風○食軫貴臣士后不安有憂

月犯中外官

月入攝提聖人受制謀臣在側○月犯大角國勝戰不勝大人憂有大喪貫之則天子惡之

月犯織女主有憂誅鈎鈐月犯四馬駕行

月犯東西咸女主因淫至祕陰謀不通犯東咸有號

月犯天江有大水關梁塞○月犯天市聚貴有更

舞之令大將軍死或易政女主憂將有戮於是連臣有罪○月犯侯所主者憂○月犯帝座宗星人主憂

月犯建星大臣相譖誅死一云有亂臣更天子之法令一曰近臣死大將忘易將相○月犯天弁聚貴一犯一月貴

月犯河鼓左右將死所中誅有軍軍敗大將亡有兵起

月犯大陵天下盡喪服星動兵起死人如丘墓[illegible]

則無○月犯乘卷舌天下多喪○月犯五車兵起聚駕入五車天庫兵起路不通月犯天關有亂臣更天子之法主關者有罪王者憂○月犯南河或爲中邦凶河戒中西方兵起有喪人民疾疫刑法峻者暴有誅罰不當○月犯北河之中國兵起道不通人君淫奢後犯南戒之南兵起男多死喪犯北戒北兵水並起女子喪○月犯五諸侯諸侯誅死

月犯軒轅入中或乘之有逆賊女主憂若火災犯

軒轅左右角臣有誅乘太民星有大饑太后宗族有誅犯其端君側有亂臣女子失勢中犯乘少民小饑人流犯御女女有憂御僕死犯大星女主死○月犯少微處士有憂不利隱居高士也一云女主憂宰相易吏官黜月犯南一星處士憂第二星在義士第三星在博士第四星大夫憂○月行犯太微中大臣死憂月所犯者天子誅之又主女后擅威凶○月干太微庭出其門爲使貫太微東出侯王入爲主出其中央門臣不臣行犯左右執法

大臣憂相係而死入太微中華東西門并左右掖門而南出端門者皆爲有憂入西門出東門入君不安大臣假主之威不從王命干犯太微庭臣吏謀主宜以求賢入中華西門出東門皆爲臣出令入太陰西門出太陰東門皆爲天下亂有喪及大水入西門犯天庭出端門大臣伐主

月犯五帝座大臣憂天下亂有亂臣主惡之臣子反政犯四帝座天下有喪天下亡出黄帝座北禍大出座南禍小皆爲下謀上○月犯太微乘四輔

臣誅他官位各以占之○月入咸池天下大亂君死易政

月乘犯內屏星君臣失禮而輔臣有誅者若免

月入三台君有大憂患敗在臣下一云大臣爲天子公侯共謀君○月入犯羽林軍而宿兵大起○月入犯庫樓天下兵起○月乘犯北落師門皆爲天下大兵起

月行孤矢臣逆主○月入軍市中軍兵起

月犯狼星日月變於狼陣兵不戰一云兵起小戰有木

月入犯天倉主財寶出憂臣在內天下兵起一云有移谷

月在天理中臣當欲反而入獄一曰君大憂

月乘犯天高將死臣有誅者○月入咸池暴兵起

月入犯天潢中者皆爲兵起軍道不通天下亂易政一云貴人多死一曰二十日兵起○月行不從天街者皆爲政令不行不出其年有兵行天街中天下安百姓順○月行天街外百姓凶○月行犯

折威中[illegible]滅

月入哭星有大喪女主崩○月乘犯鍵閉東西咸星大人憂臣誅天子不敬天致火災於宗廟王者不宜出宮天子崩○月入犯鈇鑕皆爲鈇鑕用兵有憂

月入犯蒭藁一名天積財寶出主憂臣在內

凡昏食中外官者○月北有青雲抵衝大通

月暈再重赤雲繞之如林有軍在郊萬人死其下

月南北有牛暈兩重月暈三重天下受命大亂必

有拒城○暈內重亡分崩主暈五重其國女主死
○暈六重七重天下易政○暈參畢七重胡賊圍
城○暈八重天下有亡分○暈九重道路有大熱
死者○暈十重天下更主○月暈建星星中有德
令
月暈攝提火在暈中天下兵權行不禁諸侯分政
天下大亂內有與兵與上爭立一曰有赦
月暈織女兵滿天下○月暈天市有兵
月暈大陵前足有赦死罪後足小赦○月暈五車

一星有赦小罪暈五重并昴畢大陵必有大赦
月暈庫樓一柱兵小出二柱兵半出暈三柱盡出
兵在外暈一柱兵小罷二柱兵半罷三柱兵盡罷
月一歲三暈天闗有赦○月暈兩河戒有士功
月暈軒轅有女喪君有小赦○月暈太微庭天子
發兵自衛三暈之天子自臨兵刑有急謀在軍中
天子忌之○月暈五帝座有赦令○月暈文昌有
赦
月暈天牢天下大敗多賊○月暈連環及北斗天
下大亂國有喪人徙千里有拔地城○月暈魚星
凶
月暈弧矢兵起狗多死○月暈天闗闗梁閉
月暈天高不出六月必有大喪以日占邦
月暈貫索不出四年有殃內禍匿謀
月暈天街闗梁不通○月暈客星在月北北國利
星在月南南國勝○月暈天下無雲有流星過月
下或月上其國有喜一云兵出
流星横度暈月者諸侯皇后有亡失國者

月無光青赤暈虹蜺背璚儳心度中是謂大盜兵
喪並起王者以德除咎
月暈有雲貫暈納月不出其年所宿之國有喪
凡月食中外官
月食在退星中后妃姪弟有黜者○月食在太微
中若流星縱横經行太微之中者主弱臣強諸侯
四夷兵不利行不端心不正有邪欲不受命有奸
人在王庭四夷難信月數入太微有喪一云月犯
出東掖門爲宰將受命西南出行事○月犯鬼泰

邦君憂大臣誅

月干犯鉞星乘鑕用○月乘天尸亂臣在內

月頻掩昴子謀父一云滅胡羌○月行犯昴北有

赤白雲兵入匈奴有得地赤白雲不綠月兵入不

得地○月行觸昴匈奴受兵食昴諸侯出門戶臣

不事

月乘昴天下法峻有水穀不收○月入昴有赦

月在北斗曲脚內或入斗中某國衰亡在斗脚皆

上與國陰謀奸詐起○一云月犯三台大臣憂

月犯入天獄中臣與外人謀害君臣之獄之象君

大憂○月在天分中爲奸臣相殺○日月中有人

者臣謀主兩主爭○有雲稽長撞月所國之分凶

○月夜有鴞鳥鵲南飛常也氣入月中有大水春

冬大雪牛馬死君臣不安入月二旬臣謀其主○

金入月中不出客將死出者主人將死無兵大將

當之一云金入月卒兵起國亂

熒惑入月五十日兵起○彗星生月左右臣欲謀

主○彗在月上臣謀君○彗掃出月中子欲謀父

母

彗星在月中臣爲主座君後崩謂月當八九已下

是也

月中有四彗此天降德天觀心大豐感

彗星在月下子欲謀父謂月偃時也在月上者外

人欲謀君位在後宮共爲之○彗掃觸月臣謀君

一星在月上臣與君官作奸謀○月入天井中其

月小雨○月三五一星在月中黃門童女陰私爲

賊

凡星一二星在月上下月皆主宮室奸私之事

月未中星出其月中西方賊入攻○月抵天獄中

臣反

月在紫微宮中皇后欲令君位萬歲○兩月在南

斗中大臣逆關城門守華○月偃四星在月兩角

上下夾月王侯欲謀君位○月偃二星並生於月

土有人欲正位○月三五一星在月上國長子奸

私事

三星在月下王侯父母欲伐子孫亦月偃時也

月三五一星在月右角上將死奸私謀事三五星在月下者宮女多奸私事

兩軍相當有星來近月必有賊突來營陣審備星來西

列宿分占分野

角亢居鄭地　氐房心宋鄉　尾箕幽燕分

斗牛吳越揚　女虛危齊土　室壁晉邦昌

奎婁魯兗國　胃昴畢趙疆　觜參梁魏界

井鬼三秦方　柳星張周處　翼軫楚江襄

角亢鄭分管徐州　曹濮　任城　山陰　女山等州皆屬其分也

氐房心宋之分管潁州　汝南　上蔡　大梁宋等州皆其分也

尾箕幽燕分管幽州　上谷　漁陽　北平　西河　遼東代郡西營等州皆其分也

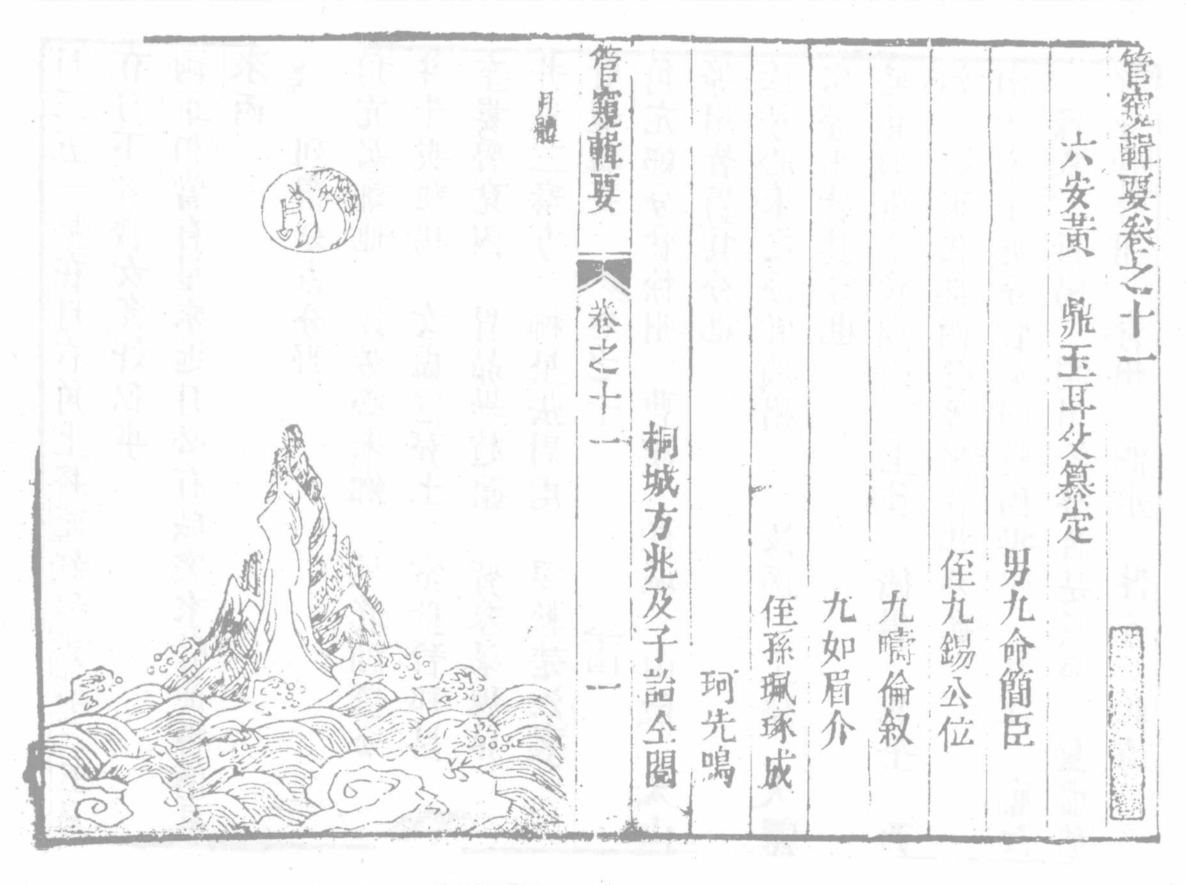
南斗牽牛吳分管吳國越國揚州　九江　廬江豫章　丹陽　潤州等分皆是吳分　女虛危齊分管齊州　青州　泗水　陸安　北海　登萊沂密等皆其分　室壁晉分管晉國　絳郡安定　隴西等皆其分　奎婁魯之分管魯國兗郡　緇青等州皆魯分　胃昴畢之趙分管鎮冀深趙膠東及魏郡鉅鹿　常山　廣平　清河等州皆趙分　觜參衛分　河中以北至并州衛國　涼國　蘭州　武州　瓜沙等州皆衛分

井鬼秦之分　雍州　岐隴　秦城　梁益　邠涇等州皆屬秦分　柳星張周之分管三河　弘府　陝府　蒲郡　河南等處皆屬周分也

翼軫楚之分　荊南　洪州　潭州　澧州　襄均房荊等州皆屬楚之分

二十八宿分管州郡若五星及日月守犯凌迫入守之皆有災與國君崩變兵戈水旱疾疫之兆君侯宜修德除咎也

管窺輯要卷之十一

六安黄　鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

侄九錫公位

九疇倫叙

九如眉介

侄孫珮瑑成

珂先鳴

桐城方兆及子詒仝閲

宋志曰月者太陰之精女主之象其體主夜爲陰爲后爲臣爲妻妾爲水京房易傳曰天下和上下昌則月大而有光

天文總論曰月始生而見東方者天下交兵始生見南方者米大貴在其月始生出而上大者上旬米貴始生出而下大者下旬米貴

朔見東方

京房易傳曰朔而月見東方謂之仄慝仄慝則侯王其肅劉向以爲仄者不進之意君肅急則臣恐懼故日行疾月行遲不敢迫近君也侯王縮朒不任事故月行遲

晦見西方

朱文公曰晦而月見於兌臣下驕

宋志曰晦而月在西方是在日前爲太疾曰兆人君舒緩臣下驕盈專權之象

月行九道中道

朱文公曰月行陰道則陰雨行陽道則旱風行於中道者天下安寧

宋志曰明王在位則月行依九道月上下皆明

景祐占曰天之三門猶房之四表中央曰天衢大之中道中門也月順軌道由天衢則天下和平

月進退不常

朱文公曰進退無常臣后專政

宋志曰臣及女后外戚專權則月多失道遲疾不常故曰月變人主常賜赦寬恤刑獄可解也

正月偃形

朱文公曰國有喜慶正月偃形 宋志京房說同

月變色

宋志曰月色青爲憂爲饑黃爲有喜爲德若小人用事則月變色失行

朱文公曰朝無忠臣月變色又曰月色赤爲旱爲亂黑主水而爲病黃潤爲德爲榮白爲喪爲兵又曰月赤如赭兮大將死於野

符應圖曰君乘木德而王天下其政頌平則月色青而明君乘火德而王天下其政頌平則月色赤而明君乘水德而王天下其政頌平則月色黑而明君乘土德而王天下其政頌平則月色黃而明君乘金德而王天下其政頌平則月色白而明

晉書曰月變色失行主陰國强中國弱

景祐占曰正刑罰誅姦猾進賢良決稽疑則月變色不爲傷也

月望前後東西缺

朱文公曰月望前西缺望後東缺名曰反月臣不奉法侵奪主勢兵起其衝

月未當望而望當望而不望

朱文公曰未當望而望則有更令攻人地者大吉當望而不望則爲不昌攻他人地者爲殃

河圖帝覽嬉曰未當望而望者是謂促兵攻他人地者大昌

宋志曰當望而不望人主不昌攻城不克

易蒙氣福曰當滿而不滿者君侵臣則有陰旱之災

月未當缺而缺當毀而不毀

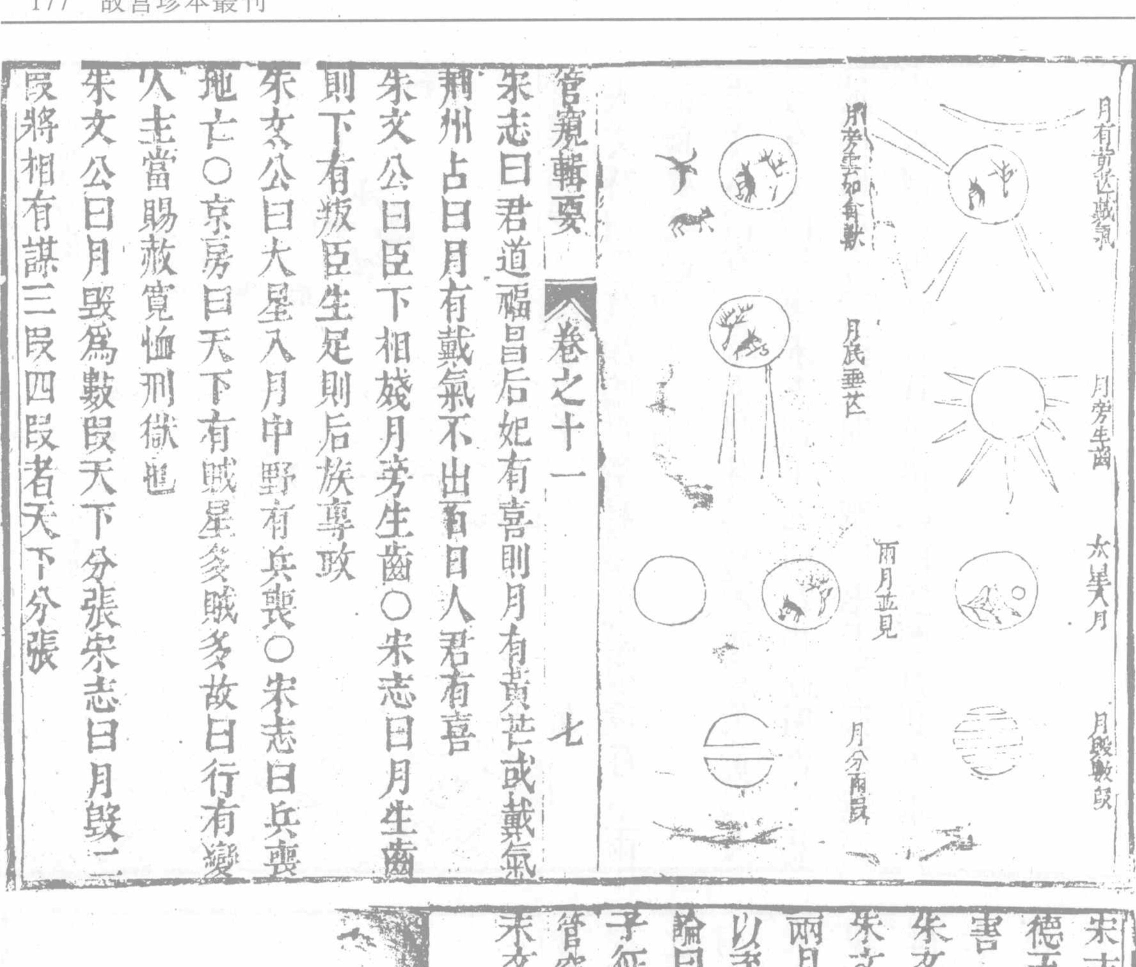
朱文公曰未當缺而缺臣后退黜當毀不毀兵本

波揚宋志說同
李淳風曰未當缺而缺女主憂大臣黜
荊州占曰當盡而不盡者其分國亡
月大盈大縮
朱文公曰大盈則人君憂戚大縮則臣下不祥
月當出不出當晦不晦
宋志曰當出不出有陰謀其下國亂
朱文公曰當晦不晦失地惶惶
李淳風曰月未當上弦而上弦者其下國有兵來

當下弦而下弦者其下國有姦臣
月初出盛明
朱文公曰月初出光色盛明女后專權宋志占同
月當望不見蟾蜍
朱文公曰當望不見蟾蜍大水城陷流亡
宋志曰民流宮中不安
月望無光
朱文公曰月望無光則下有死亡臣不忠教令廢亂

宋志曰君不明臣不忠則無光
月晝明
朱文公曰月晝明則奸臣專政中國兵飢陰國步强
月墜
朱文公曰月自天墜今大臣亡國有憂宋志占同
京房曰月墜於地有道之臣亡
月角有星
朱文公曰月角各有一星有軍在外國賊且至

月見日中
朱文公曰月見日中其下失土宋志同

宋志曰君道福昌后妃有喜則月有黄芒或戴氣
荊州占曰月有戴氣不出百日人君有喜
宋文公曰臣下相殘月旁生齒〇宋志曰月生齒
則下有叛臣生足則后族專政
宋文公曰大星入月中野有兵喪〇宋志曰兵喪
拖亡〇京房曰天下有賊星多賊多故曰行有變
人主當賜赦寬恤刑獄也
宋文公曰月毀為數段天下分張宋志曰月毀二
段將相有謀三段四段者天下分張

宋志曰月始出有雲如禽獸名曰篡妻所見之日
德王之方受其害餘倣此宋文公曰所向之方有
害
宋文公曰國家昏亂月底垂芒
宋文公曰兩月並見君弱陰盛而乘陽〇宋志曰
兩月並見其下兵起國亂地陷水湧如三月四月
以至數月並見其下異姓大臣爭為破亡天文總
論曰兵起國亡〇京房曰易稱婦貞厲月幾望君
子征凶言君弱而婦秉政

宋文公曰月分為二道禍生僭逆

雲如雞鳥羊豕

雲刺月

朱文公曰黑氣如鳴雞飛鳥羣羊羣豕環月不雨則匈奴兵起 開元占同

朱文公曰有雲氣來刺月黑爲雨赤爲戰黄爲女后有憂白爲喪宋志曰黑色則爲雨踰時也赤爲敵軍相攻青雲刺之則爲賊害君長五穀不熟高宗占曰赤雲刺月是謂伏賊白雲刺月其下軍亡

月下氣人相隨

雲貫月

氣背而玦

月中氣如人行

月生兩珥

杵雲抵月

人雲傍月

三珥忽見

宋志曰月下氣如人相隨是謂惡城其分疾王當之 荆州同 ○朱文公曰月中氣如人行相爭容勝 宋志同 ○又曰其旁有白雲如杵抵月將死軍亡 河圖宋志同

朱文公曰有雲如人或若人頭在月旁赤戰白兵黑雨○又曰雲有一白三蒼二黑貫月瀾爾邑城降 宋志同

朱文公曰氣背而玦國有反臣宋志曰不暈而玦臣下弛縱將欲自蔑備左右吉

朱文公曰珥占其色青憂赤兵黄喜白喪黑凶雨

珥無虹爲風爲雨白虹貫之爲戰爲兵昏時而珥國有半憂夜半而珥邉地有大驚○宋志曰不暈而珥人主兵在外有喜又主國吉十日内有雨也

河圖帝覽嬉曰月生兩珥其下國喜軍在外勝

宋文公曰月有三珥忽見國喜至 宋志同

月生四珥

月有四玦

月有四提

月珥而戴

日月俱暈

宋志曰月生四珥女后憂否則人主立矦王又曰國安君有喜高宗占曰其下國安康

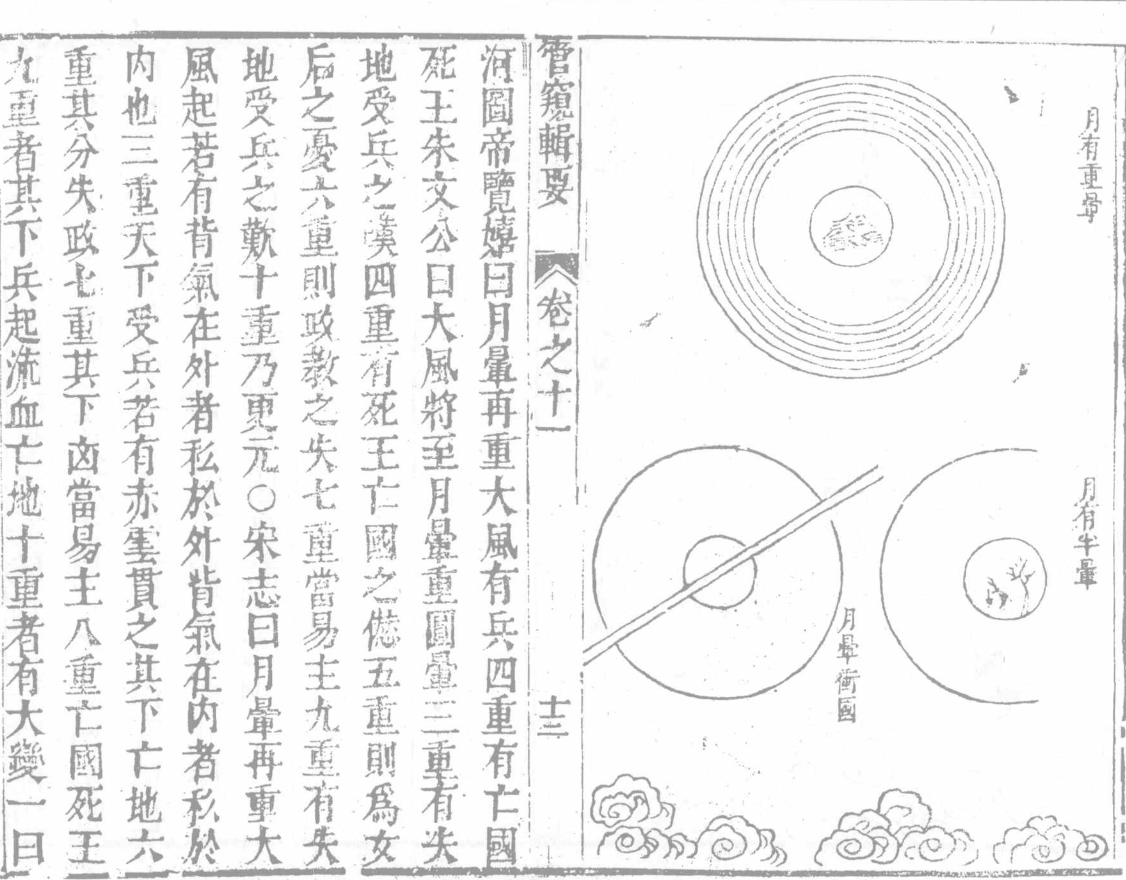
宋文公曰月有四玦俱出臣謀不成宋志曰不暈而有四玦主臣下有謀不成

宋文公曰月生四提天子無后宋志曰其下憂

宋文公曰月珥而戴主有喜慶宋志曰不出百日主有喜慶

宋文公曰暈日暈月戰謀不决而戰兵不合開元占曰日月俱暈戰兵不合謂晝則日有暈夜則月有暈也

河圖帝覽嬉曰月暈再重大風有兵四重有亡國死王朱文公曰大風將至月暈重圓暈三重有失地受兵之漢四重有死王亡國之德五重則爲女后之憂六重則政教之失七重當易主九重有失地受兵之歎十重乃更元〇宋志曰月暈再重大風起若有背氣在外者私於外背氣在內者私於內也三重天下受兵若有赤雲貫之其下亡地六重其分失政七重其下凶當易主八重亡國死王九重者其下兵起流血亡地十重者有大變一曰天下更主

乙巳占曰月半暈向東者風敗五穀半暈向北者爲水半暈向南者旱風半暈向西者風雨害穀

朱文公曰月暈受衝國不安無風雨臣下專權若天下偃兵終歲無暈又曰暈色黃將軍益祿暈有光主帥來降宋志曰月暈者臣下專權之象受冲之國不安或七日內有風雨即解如終歲無暈天下偃兵鄰國求和又曰軍在外黃暈臨軍上戰必勝乙巳占曰月暈圓受冲之國不安

且抱且背

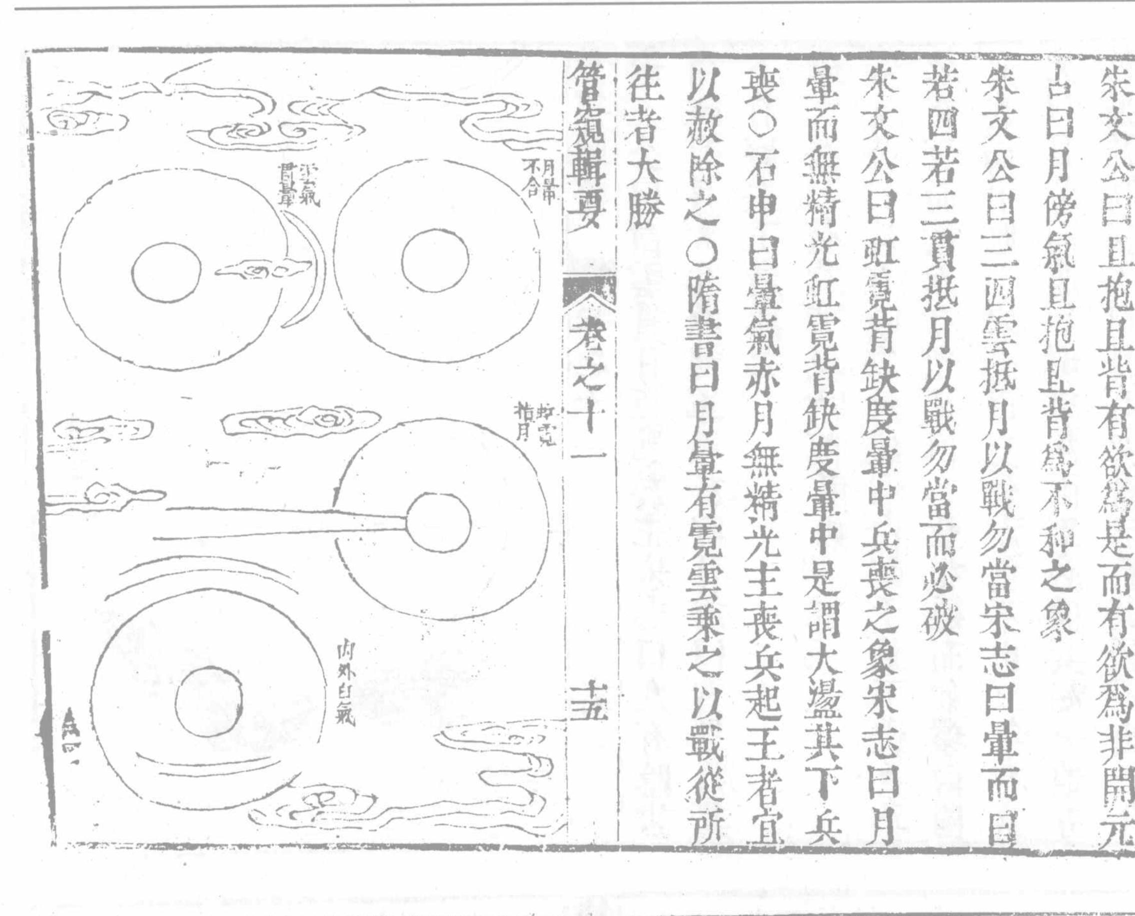
四雲抱月

背霓度暈

宋文公曰且抱且背有欲爲是而有欲爲非開元占曰月傍氣且抱且背爲不和之象

宋文公曰三四雲抵月以戰勿當宋志曰暈而白若四若三貫抵月以戰勿當而必破

宋文公曰虹霓背鈌度暈中兵喪之象宋志曰月暈而無精光虹霓背鈌度暈中是謂大盪其下兵喪○石申曰暈氣赤月無精光主喪兵起王者宜以赦除之○隋書曰月暈有霓雲乘之以戰從所往者大勝

宋文公曰月有背缺而暈不合謀叛自敗宋志曰暈不合外有背缺者有謀不成高宗占曰月暈不合者外有謀不成

宋文公曰雲來貫暈左右吏死○宋志曰暈而有雲橫貫之先起兵者勝

宋文公曰有暈氣而虹指月將殺軍傷宋志同○隋書曰月暈虹霓直至暈至月者破軍殺將

宋文公曰月暈而白氣從外入拔城得將暈而白氣從中出圍城自破宋志曰白氣自外入外勝白氣從中出內勝

朱文公曰白雲貫月臣亂於主宋志曰人有陰謀白虹貫月大兵將起軍戰於野晉志曰雲貫月其下有廢主王者惡之

朱文公曰暈有背氣所臨者敗　宋志同

朱文公曰后有陰謀暈連環白虹于暈下遭兵革暈交貫而色赤有光又曰二暈相連而如環兩國交兵而爭地○宋志曰交暈赤色不出三年有兵又曰月暈而連如環珥爲兩軍必勝兵起爭地五色猶甚高宗占曰月有交暈赤色其國不出一年有兵起乙巳界例日月暈如連環天下不安后妃有陰謀

宋文公曰月暈而珥時歲平康宋志曰有軍月暈而珥從珥攻之利無軍月暈而珥期六十日兵起五穀豐登歲序平康

朱文公曰月暈連環及斗天下兵火而大亂拔城開元占曰月暈連環及北斗天下大亂國喪民流千里下則有拔城反城一曰天下兵火大起

朱文公曰重暈於斗魁大臣下獄而流移千里開元占曰月暈連環重暈北斗天下大亂國喪民流千里魁前第一星二星大臣下獄

朱文公曰月暈歲星則主病羅貴暈熒惑則大戰后憂暈太白則其野受兵暈辰星則其下多水暈鎮星則兵起於所在之鄉暈客星則憂及於所臨之國○宋志曰月暈熒惑女主憂兵在野無兵大旱兵起之兆也暈歲星其下主病羅貴若與月合在氐而暈期四旬有德令暈太白兵戰不勝星入暈中星色不明而有角客勝暈辰星有水春夏民病寒熱秋兵起冬主憂春大旱在下主兵起秋大水冬有喪月暈五星若春木夏火秋金冬水四季

土五皆其下兵亂五星相近或聚一舍暈盡及之其下兵惡暈鎮星所在之分兵起不勝相死則士地又曰后有憂○荊州占曰暈客星所次宿之國有憂又曰星在月北亡國勝他地方亦如之

朱文公曰流星冲月大臣入月則君失地

宋志曰流星冲月大臣凶若冲而透過爲貫月爲災尤甚亦爲太子有咎又曰流星入月女主有疾有凶土星大主爲兵爲喪奔星入月其下有謀一云若無光則將戮

朱文公曰彗貫月則臣誅君彗入月則兵火起宋志曰彗星入月中期十二年大飢若食之貫之爲臣叛荆州占曰彗星入月而月無光有亡國星入月亡國復其主彗星在月上起兵將起四夷來侵

朱文公曰流星入暈則大使來流星出暈則貴人去宋志曰月暈而流星出暈中其分貴人出又曰國有憂色赤拔城黄益地白年熟黑則敗軍入暈中有大使入

月蝕而暈

月蝕而鬬

月蝕孛星入

月蝕有氣出入

朱文公曰月食而暈其國君凶石申曰月食而暈其國君王惡之

朱文公曰暈歲星而蝕天下大戰暈鎮星而蝕天下兵興暈金水而蝕大水兵喪暈熒惑而蝕敗軍亡地宋志曰月蝕而暈及歲星者天下大戰月蝕而暈及土星乃土功興也暈金則爲兵强暈水則爲死喪若月蝕而暈及太白者爲兵寇大將有二心合辰星而暈及者有死喪暈火星而蝕則其下破軍亡地無兵則兵起

朱文公曰月食終亦爲災陰若退避則不至相敵而蝕故曰日食修德月食修刑若月蝕而鬬有軍必戰宋志曰月蝕而鬬有軍必戰隨所食者戰利食而妖月出鬬人飢相食主凶

朱文公曰月蝕而氣入暈者不宜爲主蝕而氣出暈者不利攻城宋志曰蝕而有氣出入從外入主憂從中外客憂如氣從南行南憂餘三方亦如之

朱文公曰月蝕而有彗孛星來入當有哭泣之聲宋志曰蝕而有彗星入其下有喪

月犯五星占

朱文公曰將有災眚月犯五星犯歲星則飢荒而流落犯火星則貴人出而有兵犯土星主后宮災下欲犯上犯金星强侯作孽犯水星爲兵起而上卿亡

宋志曰人君將有災眚則月與五星相犯犯歲星其分飢而民流移亦爲邊兵犯熒惑以戰小吏死又曰貴人出有兵一曰戰勝之國大將死犯土星其宿國下犯上又曰臣民有叛者亦曰其國貴人

兵死天下亂有大風有土土有大喪犯太白强侯作孽國兵戰不勝天下靡散犯辰星兵起上卿亡或廷尉憂一曰天下有大水

月犯五星相食占

朱文公曰月食歲星乃將相疾王之戮死歲星食月爲君長女后之憂徵多盜賊刑獄極繁月凌歲側有逐相人臣賊主歲入月中又曰月與歲星相乘相死而拔城

宋志曰月與歲星相凌犯而歲星入月中月掩歲星不見爲月食歲星人臣敗主月凌犯於歲星歲星入月中而見爲歲星食月辰下叛或有死又曰有易主月凌歲星之側則多賊盜刑獄極繁歲星入月中其分有逐相人臣賊主

朱文公曰月與火光相耀及其宿國亂兵將起犯之則貴人出而有兵嚙之則其師破而敗北火食月則諂臣貴而后宮憂月食火則其地亂而白衣會憂在宮中非賊乃盜火順行而入焉人主惡之諂臣用事者因逆行而入矣

宋志曰月與熒惑相近其分兵起又曰貴人死熒惑犯月而嚙之有軍敗而北熒惑入月中而見爲火食月諂臣進用后宮有憂熒惑入月中而不見爲月食火其分兵擾有白衣之事火星順行入月中者憂在宮中非賊乃盜也有亂臣國相死若爲兵死喪以戰不勝一曰臣叛其主也火星逆行而入月中諂臣用事也及相犯七寸之內者人主惡之

朱文公曰土入月中主有土功將有臣戮主月食

主其國亡城以殺以伐土食月女主之凶也有喪有黜

宋志曰土星入月中而星不見月食土星女主死其國以殺以伐而亡國民流千里鎮星入月中而見上星食月女主凶不喪則黜

宋文公曰金星貫月國有大兵月食金強國君憂臣弒主其臣亦危金入月大人爲亂將軍死臣謀不成月戴金星國有猝卒之軍旅太白食月臣有篡弒之禍心

宋志曰太白貫月不出三年國有兵兵戰不勝亡地太白入月中面不見星名曰月食金強國君憂又曰強以戰則亦以臣弒主臣亦死強國以戰而亡太白入月中而有光見星名曰金入月必有內患戰不勝國失政大人爲亂將戮死亦爲刑理失中自毀其法也月在金下如項戴爲月戴金星有猝卒一曰有卒兵金居月中而有光明見星名曰太白食月臣叛主亦曰臣弒主

宋文公曰水入日中有水形而臣叛主水食於月大水洪流月食於辰女憂國亡

宋志曰水星入月中有水刑事一曰臣欲謀主水星入月中而有形爲水食月天下民大憂辰星入月中而不見星名曰月食水其分有憂一云以女亂國亡其分水飢一曰其國女戰又曰無兵而食所當之國兵起戰不勝

月蝕總論

月蝕者乃日氣太盛於九道交行之處掩其月光故曰君子用智月蝕青色米貴赤色大旱白色兵

喪黑色水災黃色疾王謀主

月蝕太盡 后災相危 將凶米貴　　月蝕不盡 破軍殺將

月從上蝕 君失其道 國家災危　　月從下蝕 君令不信 相臣災難

月從旁蝕 刑罰不貴 將相無德　　月蝕尚明 兵起血戰 將有奇謀

月蝕彗芒射入 將相災凶有兵作 射方擊之大捷　　月蝕祲氣射入 兵亂將凶 急防冲[illegible]

四八十月月蝕 獄多冤枉 將相無八　　月蝕角中 刑罰濫及 兵起作亂

月蝕亢中 近侍之人 逆謀叛弒　　月蝕氐中 內朝變亂 禁血禁門

月蝕房中 將相災凶 馬多傷死　　月蝕心中 君王有難 太子災凶

月蝕尾中 后妃凶災 貴人被刑　　月蝕箕中 內宮口舌 歲凶米貴

月蝕斗中 君后不協 大臣災
月蝕女中 賤凌貴人 女子多死
月蝕室中 兵革起亂 土功妄興
月蝕奎中 兵革起 武庫空
月蝕胃中 倉庫不實 兵民不利
月蝕觜參 兵革大興 人多飢饉
月蝕鬼中 國有兵喪 讒邪相妬
月蝕星中 賊兵興亂 女后災凶
月蝕翼中 倂優寵盛 女后背怨

月蝕牛中 津梁塞牛多疫死
月蝕墳墓 宮殿崩毀 臣叛人死
月蝕壁中 姦邪得志 文臣災凶
月蝕婁中 郊祀不享 刑濫兵起
月蝕昴畢 胡兵亂邊 刑罰妄及
月蝕井中 兵災臣危 火災歲損
月蝕柳中 庖宰太盛 殺傷和氣
月蝕張中 宗廟被盜 魚行人路
月蝕軫中 夷兵作亂 援犯邊土

月蝕木星 天下飢荒 叛逆兵起
月蝕金星 將有二心 爲謀不成
月蝕土星 社稷傾危 人流千里

月蝕火星 國將危亡 火旱與災
月蝕水星 水災人飢 兵革四起

月掩犯諸星

掩犯紫微垣 天子淫昏 廢后立寵
掩犯太微垣 女后擅權 相臣僭亂
掩犯角宿 刑罰不中 兵起作亂
掩犯井宿 君災臣討 秦火東南
掩犯河南 旱災南兵亂 河北 水災北兵亂

掩犯天市垣 奸邪陰謀 百物消耗
入犯帝座 陰謀暗成 欲行弒奪
掩犯觜參宿 風起陰晦 魏分兵災
掩犯井北 夷狄亂 井南 屬蠻亂
掩犯鬼宿 秦漢兵亂 尸積馬貴

掩犯柳宿 庖宰太盛 周分兵災
掩犯張宿 荊楚分兵 水爲災
掩犯軫宿 兵革起 王侯災
掩犯金宿 兵起血戰 人多流亡
掩犯水宿 兵水爲災 大臣罷逐
掩犯土宿 王者失禮 歲飢兵亂

掩犯星宿 圻內兵亂 王者改都
掩犯翼宿 三河荊楚 分兵災
月戴金星 急兵 犯上
掩犯木宿 國亂人災 歲飢人疫
掩犯火宿 邊亂兵災 國危君亡

歷代日月考

春秋昭公七年四月甲辰朔日有食之晉侯問於士文伯曰誰將當日食對曰魯衛惡之衛大魯小

公曰何故對曰去衛地如魯地於是有災其衛君乎魯將上卿是歲八月衛襄公卒十一月魯季孫宿卒晉侯謂士文伯曰吾所問日食從矣如其言也可常乎常可以此占之對曰不可六物不同歲時日月星辰也民心不一事序不類官職不則同始異終胡可常也詩曰或宴宴居息或盡瘁事國其異終也如是

漢成帝建始元年八月戊午晨漏未盡三刻有兩月相承晨見東方京房易傳曰婦貞厲月幾望君子征凶言君弱而婦疆爲陰所乘則月並出晦而

月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝仄慝
則侯王其肅朓則侯王其舒
漢靈帝中平五年正月日色赤黃中有黑氣如飛
鵲數月乃銷
漢靈帝時日數出東方正赤如血無光高二丈餘
乃有景且入西方去地二丈亦如之占曰事天不
謹則日月赤是時月出入去地二三丈皆赤如血
者數矣哉
晉武帝太康元年正月巳丑五色氣貫日自卯至

酉占曰君道失明丑爲牛牛主吳越是時孫皓淫
暴四月降
晉惠帝元康九年正月日中有若飛燕者數日乃
銷王隱以爲愍懷廢死之徵
晉懷帝永嘉二年二月癸卯白虹貫日青黃暈五
重占曰近臣爲亂或諸侯有反者後劉聰破京都
帝蒙塵於寇庭
永嘉五年三月日散光如血下流所照皆赤日中
有若飛燕者

晉愍帝建興二年正月有日流光於地又有三日
相承出於西方而東行五年正月三日並照虹蜺
彌天日有重暈左右兩珥占曰三日並出不過三
旬諸侯爭爲帝日重暈天下有立王暈而珥天下
有立侯三月而江東改元爲建武劉聰李雄亦跨
曹劉疆宇三分天下
晉元帝太興元年十一月乙卯日夜出高三丈中
有赤青珥
晉穆帝永和八年張重華在涼州日暴赤如火中

有三足烏形見分明五日乃止
晉安帝隆安五年三月甲子日生齒占曰天子有
賊臣桓玄篡位之徵也
安帝義熙十三年春正月朔日食奏朝會前殿君
臣相泣是歲秦亡
南宋文帝元嘉六年十一月朔日食星晝見秦地
震一日三變大異也綱目特書之
南宋後廢帝元徽二年五月月犯右執法太白犯
正將或勸劉勔解職勔曰吾執心行已無愧幽明

災眚之來避何可免於是果於石頭戰敗死
南梁武帝太清元年春正月朔日食正旦不盡如
鉤是侯景反叛梁國滅亡之兆也
太清二年春正月癸巳朔兩月相承如鉤見於西
方
南梁簡文帝大寶元年正月丙寅月晝見[illegible]方
北周宣帝大象元年三月癸未日出將入時其中
並有烏色大如雞卵經四日乃滅
唐太宗貞觀初突厥有五日並照又有三月並見

唐高宗咸亨元年二月癸丑四方濛濛日有濁氣
色赤如赭
唐玄宗天寶三載正月庚戌月有紅氣如垂帶
唐代宗大曆二年七月丙寅日傍有青赤氣長四
丈餘三年正月丁巳日有黃冠青赤珥凡氣長而
立者爲直橫者爲格立於日上者爲冠直爲有自
立者格爲戰鬬又曰赤氣在日上君有佞臣黃爲
土功青赤爲憂
大曆十年九月戊申月暈熒惑畢昴參東及五車

暈中有黑氣乍合乍散十二月丙子月出東方上
有白氣十餘道如匹練貫五車及畢觜觿參東井
輿鬼柳軒轅中夜散去占曰女主凶白氣爲兵喪
五車主庫兵軒轅爲後宮其宿則晉及京師也
唐憲宗元和二年十月壬午日傍有黑氣如人形
跪手捧盤向日盤中氣如人頭
唐文宗太和二年十二月癸亥有黑祲與日如鬬
唐武宗會昌六年十月丁亥月出無光犯熒惑于
太微垣之乃稍有光遂犯左執法

唐僖宗乾符六年十一月丙辰朔有兩日並出而
鬬三日乃不見鬬者離而復合
僖宗廣明元年日暈如虹黃氣蔽日無光日不可
以二[illegible]百缺之本也
唐昭宗天復二年十二月甲申夜月有三暈裡白
中赤外黃綠
唐哀宗天祐二年正月乙酉日有黃白暈暈上有
青赤背暈中生白虹漸東長百餘丈
天祐三年二月己巳日有黃白暈半環有蒼黑雲

夾日各長六尺餘既而雲氣狀如人如馬乃消舊
占曰暈有相有謀蒼黑祲祥也夾日者賊臣制君
之象變而如人者爲叛臣如馬者爲兵
五代周恭帝顯德七年正月癸卯日既出其下復
有一日相掩黑光摩盪者久之苗訓指謂楚昭輔
曰此天命也旋有陳橋之變
宋眞宗景德元年十二月甲辰日有二影如三日
狀
眞宗天禧四年四月乙酉西南方兩月重光

宋徽宗政和二年四月辛卯日中有黑子乍二乍
三如栗大
宋高宗紹興二年二月丙子月赤當國而闕體如
食色黃白
宋瀛國公德祐元年六月庚子朔日食既天地晦
冥咫尺不辯人雞鶩歸棲自巳至申其明始復
德祐二年二月丁酉朔日中有黑子如鵝卵相盪
金章宗太和三年十月戊戌日將暮赤如赭甲辰
申酉間天大赤夜將旦亦如之

金宣宗興定三年十一月癸丑白虹二夾月尋復
貫之
金哀宗正大四年十二月乙未未時日上有二白
虹貫之
正大八年三月庚戌酉正日忽白而失色乍明乍
暗左右有氣似日而無光與日相凌而日光四出
搖盪至沒
哀宗天興三年正月己酉日大赤無光京索之間
雨血十餘里是日蔡城陷金亡

元世祖至元二十九年正月甲午朔日有食之有
物漸侵入日中不能既日體如金環然左右有珥
上有抱氣
元順帝仍改至元三年正月丁巳日有交暈左右
珥上有白虹貫之
順帝至正二十五年三月壬戌日有暈內赤外青
白虹如連環貫之二十六年二月丁卯日有暈左
珥上有背氣一道

窺輯要卷之十一終

管窺輯要卷之十二

六安黄　鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

九思硯先

九成

桐城方光及李詒仝閱

五星常變差

五星晨夕見伏順逆疾遲皆以日度爲規日度因氣而有盈縮星行隨日而有增損故先考日躔盈縮之差積斯得星行疾遲之定數伏見之期經緯之度可得其率矣古以五星悉皆順行至秦方有金火之逆漢三統創有小周大周以乘乾坤之策而爲各星歲數其説附會不經乾象制儀測候列晨夕疾遲留退積日平度諸段以爲常率北齊張子信始悟五星之行有入氣盈縮張胄玄因之用損益法列衰以求加減之差唐一行配以陰陽老少四象爻目以均進退自後或增減段目或損益度分分段失實入段行度惟用平行升降無准遂

至永戾周王朴以星行舒亟有漸始校逐日行分積度究其損益之分皆出積微而至於多斯得其密盖五緯之行不由黄道亦不由月道而出入黄道内外各自有其道凡順行最疾之時必與日合度木星最疾約四日行一度火星最疾約七日行五度土星最疾約七日行一度去日漸遠而行漸遲遲甚而留與日近一遠二也留久而退與日周天相半也木星初留約距日一百九度初退約距日一百三十一度火星初留約距日一百三十四度初退約距日一百四十四度土星初留約距日九十四度初退約距日一百二十八度凡退行最疾之時必與日對冲初遲退漸疾退最疾而復遲退如初退止而留則皆距日如初退之度留久而順則皆距日如初留之度日近於後纏漸久而行漸疾却從晨遲以至於晨疾背近於晨見距日之度復與日同纏則伏而光不著矣此三星比日行度較少故合復以後日在前而晨見於東方是與日未對冲之先夜半後可望謂之晨段與日旣

對沖之後夜半前可望謂之夕段金水二星則不然金星最疾約四日行五度有餘距日甚遠不過四十五度水星最疾約一日行一度有餘距日甚遠不過二十四度其距日既不甚遠則所行遲比日較少由是漸與日近金星距日三十度有餘而初留距日二十四度有餘而初退水星距日二十一度半而初留距日二十九度半而初退退行之際與日相近如夕見之度伏而不著與日相遠如夕見之度晨見於東退行最疾之時與日必同度

退止而留則距日如初退之度留久而順行則距日如初留之度遲行漸疾而漸近日距日如退伏之度與日同纏則又伏而不著矣此二星比日行度較多合伏以前則過日而前夕見於西方與日未退合之先昏後可望謂之夕段與日既退合之後晨前可望謂之晨段以金水形體大故伏見與日近水火土形體小故伏見於日遠其有入氣盈縮之變則當隨氣以推求其差而加減常縮則得其逐日之定度矣授時之法以截元用應文本實

測列各星段目段日平度及限度諸數以爲常率各以中積加合應去周率不盡爲前合覆減周率爲後合以段目累加中積即諸段中積以平度累加中星經退即減之爲諸段中星又以中積加曆應及所得後合滿曆率去之不滿以度率除之得平合入曆以諸段限度累加之即諸段入曆視入曆在曆中已下爲盈曆已上減去曆中餘爲縮曆木土金水四星視盈縮曆在象限[九十一度三一四三]已下爲初限以上用減曆中餘爲末限火星盈曆視在

盈初縮末限[六十度八十七分六十二秒半]已下爲初限以上用減曆中餘爲末限縮曆在縮初盈末限[一百二十一度七十五分二十五秒]已下爲初限已上用減曆中餘爲末限其求盈縮差用二法一仍損益法以求之列各星盈縮曆策十二段每段爲損益率及盈縮差積各置盈縮曆以曆策除之不盡爲策余挨及其所列盈縮衰段下以其損益率乘之曆策之除所得益加損減其下盈縮積即爲所求盈縮差又立二差法以求之列各星盈縮積差各六段各以本段曆策

除其段下盈縮積差度分為平差分平差分前後相減為一差一差前後相減為二差置第一段平差即為泛平差第一段一差係減第一段二差得為泛平差置泛平積加泛平差得定平積即所謂定差也以二除第一段二差得為立差置泛平差減立差余為定平差以曆策除之為日定平差即所謂平差也置立差以每段曆策再除之得數即所謂日立差也是以求差之法置各星立差以初末限乘之去加減半差五星俱加内惟火星盈初縮末減又以初末限乘之去加減定差五星俱減内惟火星縮初盈末負減再以初末限乘之滿億為度不滿退除為分秒即得所求盈縮差置中積以盈縮差盈加縮減之得定積日分置中星以盈縮差盈加縮減惟金星倍之木星三之得定星度分其加減最多處木星七度火星二十五度土星八度金星四度水星六度其逐日細行各以其段日辰距後段日辰為日率以其段夜半宿度減後段夜宿度為度率以日率除度率為平行分以本段前後平行分相減為其段泛

差倍而退位為增減差以加減其段平行分為初末日行分倍增減差為總差以日率減一除之為日差以日差累損益其初日行分得每日星行度分矣然其段日平度雖本於實測但其數有多寡不齊若案而無次張方齋效三差法以求之逐段每日可得其度是星之進退亦各有漸次矣法以各星周合平度分俱有疾遲及退三限每限各列三段其段內日分相均而列以積數平行度須依實測積度列之各有多寡不同以本段日分除本段平行度分得本段每日平行度行因與各段每日平行度分有多寡之差故名平差分以各段平差分前後相較所得之數為一差乃一段之平差積數也又以前後一差相較所得之數為二差則得各段俱差之積數矣是二差或前多後少或前少後多其多寡不均故又以二除之折多補寡而得立差以二差減一差餘為泛平積云平積者得本段之平差積也云泛者以其平差積猶泛而未切也然與各段之平差積俱相同矣以立差減泛

平差積爲定平差又以段日除之得爲日平差是得每一日之平差又置立差以段日除之得爲每日平立差再以段日除之爲每日日立差其名立差者以一除爲平差再除爲立差也其法須係立差其用則批長以從平差而減定差矣其立定差之法以本限段日分除本限平度分即得本限平差度分加入泛平積其得定爲差是爲三差法也凡求各段下平度分置立差以本段下段積日分乘之加平差又以段積日分乘之減定差又以段

積日分乘之得其段平行度是以其疾遲及退仍爲疾遲退限以求之者若混其疾遲而均爲前後限以求之或以退減順而返作順限以求之數皆符合此雖不可以代測候亦可以驗測候之變常也晨夕伏見相距之度始於玄冐皇極以後雖入氣各有損益而其法無定至授時本於實測木星距日一十三度火星距日一十九度土星距日一十八度皆夕伏而晨見金星晨夕伏見距日一十度半水星晨伏夕見距日一十六度夕伏晨見距

日一十九度置其星其段初日星行分減其段太行分爲行差若金水退行在退合者以其段初星行分并其段初日太陽行分爲行差內水星夕伏晨見者即以其段初日太陽行分爲行差是太陽與星所行相去之差也水火土以平合晨見夕伏定積日便爲定合伏見泛積日金星置其段星盈縮差水星則倍置之各以行差除之爲定泛差日分在平合夕見晨伏者盈減縮加在退合夕伏晨見者盈加縮減各以加減定積爲定合伏見

泛積日水火土各以平合行差除其段太陽盈縮積爲距合差日以太陽盈縮積減之爲距合差度以距合差日盈減縮加泛積爲定積日以距合差度盈減縮加泛積爲定星度金水順合退合者各以平合退合行差除其段太陽盈縮積爲距合差日順加退減太陽盈縮積爲距合差度順合者以距合差日盈加縮減其星定合泛積爲其星定合定積日分退合者以距合差日盈加縮減距合差度餘又盈加縮減其星退定合泛積爲其星退定

合定積日分副之合爲退定合定積星度分以定
積日加冬至日分紀法命之得日辰以定星度加
冬至黄道宿度以宿次命之得在度又逕以況積
求定積之法木火土置其定見定伏況積日分晨
加夕減象限九十一分三一六爲二至後初末限日視在
半歲周已下自相乘已上反減歲周余亦自相乘
爲二至積分如七十五而以爲分滿百爲度爲二
至差度以其星見伏度乘之爲伏見積度一十五
除之所得爲定平差分如其段行差而一爲況積

差日見加伏減況積爲定伏定見定積日分金水
各以伏見日行差除其段初日太陽盈縮積爲日
分若夕見晨伏盈加縮減如晨見夕伏盈減縮加
以加減其星定見定伏況積日分爲常積如在半
歲周已下爲冬至後已上去之餘爲夏至後各在
象限已下自相乘已上反減半歲周亦自相乘冬
至後晨夏至後夕一十八而一爲分冬至後夕夏
至後晨七十五而一爲分又以其星見伏度乘之
一十五除之所得滿行差除之爲日加減常積爲

定積在晨見夕伏者冬至後加夏至後減夕見晨
伏者冬至後減夏至後加也其日辰宿度如前加
而命之此術較前理數尤爲精密若夫步緯古所
未聞也余因哈麻之術入以求緯視其星入曆度
分及入合日分入五星黄道緯度立成内縱横兩
取之得緯數置入曆度内以立成上段度分挨及
減之余爲入段度分以兩取緯度本行與後行相
減若遇交黄道者本行與後行相併爲法乘之以
本段曆度累加數除之爲分用加減兩取緯數爲

未定緯度又置入合分以立成上段度挨及減之
餘爲入日段分以兩取緯數本行與下行相減若
遇交黄道者本行與下行相併爲法乘之以本段
合日累加〇數除之爲分用加減未定緯度黄過
交黄道者所得分多如未定緯度分内減去未定
緯度分爲得所求在黄道南北緯度也視緯星經
宿經緯相同在一度以下者取之相減則得其上
下左右相併相離之分秒而可以考其凌犯之親
疎矣約其大周木星八十三年而周天與日合度

者七十六合期約三百九十九日火星七十九年而四十二周天與日合度者五十七合期約七百八十日土星五十九年而二周天與日合度者五十七合期約三百七十八日金水與日常相近隨日一年一周天金星八年而五合於日退合者又五約五百八十四日而順逆兩合水星四十六年之間合於日者一百四十五退合亦然約一百一十六日而順逆兩合此其常也先視土木所在之辰以考其七政之合局辯其主客論其休王亦可

以見氣運之更變矣

論五星經度

五星之行其遲疾也有本於星者有係於日者有由乎氣者如土木火度行遲金水星度行速此各星遲疾之殊本於其星之性情有緩急也及各行其道又視其去日之遠近而有遲疾之變差焉是以周率起於合伏近日則行疾遠日則行遲三合逢陽則留與日相衡則逆行順段度當加行逆段度當減遲疾一周加減適平復與日相合謂之周率及各入其曆又因夫入氣之淺深而有盈縮之加減焉是以曆率始於冬至入陽曆則度行盈太陰曆則度行縮盈差則當加縮差則當減盈縮一周加減適平復會於曆初謂之曆率然曆率之盈縮又所以加減其周率之遲疾也三法具而步星之法益密矣中曆步星以所求星度已前距元日行天度爲中積加所得中積已前各星與日相會之中積於首所謂合應分也是謂周率通積以周率去之余得入段中積日分又按置入段平度分

爲中星積度此其周率而求其各星所至之平積度也又以曆應加於中積以曆率去之余得入曆盈縮度分求其盈縮差數而加減其平積度分是爲定平積度分也惟金水二差則有三之倍之之用矣西曆步星土木火三星各以自行度分減其日中行度分余爲各星中心行度是以日度與星度混推以日所行曆度過其各星度分即爲各星行曆度分也如土星以二十八日自行度二十六度四分減太陽二十八日中行度二十七度三十

五分五十三秒余五十五分五十三秒即爲土星中心行度約二十八日行一度盖二十八年一周天也木星以十二日行度十度五十分減太陽十二日中行度十一度四十九分四十秒余五十九分四十秒即爲木星中心行度約十二日行一度盖十二年一周大也火星以二日自行度初度五十五分減太陽二日中心行度一度五十八分一十七秒余一度三分一十七秒即爲火星中心行度約二日行一度盖二年一周天也金水二星

即以太陽一日中行度五十九分零八秒爲一日中心行度盖太陽一歲一周天金水二星亦一歲一周天也其謂中心行度即中曆中心行度也內減各星測定最高行度余爲小輪心度其減各星最高行度即授時曆其各星曆應也余爲小輪心度即中曆所求入曆盈縮度分也視其小輪心宮度以取第一加減差分西法太陽起於夏至故自初宮至五宮爲減差自六宮至十一宮爲加差中法入曆起於冬至故自曆初至於曆中爲盈差自

曆中至曆終爲縮[illegible]減差猶縮差加差猶盈差也中曆木星入曆盈縮至象限九十一度三十一分零盈縮俱差至五度九十九分金星入曆盈縮至象限盈縮差至二度一十三分水星入曆盈縮至象限差至二度二十八分土星入曆盈縮至象限盈差八度二十五分縮差六度二十八分惟火星入盈曆四號六十〇度八七六二五入縮曆八號一百二十一度七五二五盈縮皆差極二十五度六十二分俱至曆中則消其盈曆終則消其縮也

西法入曆小輪心度第一加減差木星至三宮初度與九宮初度加減差至五度五分金星至三宮初度與九宮初度差至二度一分水星至三宮初度至九宮初度差至二度四十三分土星至三宮五度與八宮二十八度皆差至六度一十九分火星至三宮四度與八宮二十七度差至十一度二十五分木金水三星俱至三九宮而爲極差與至象限而盈縮極者同一道也惟土星火星之差則各有不同焉大抵自初宮至五宮則減無所減自

六宮至十一宮則加無所加矣推得第一加減差分以加減其小輪心度而爲小輪心定度是蓋以其入曆之平積而爲泥定積也又推自行度以取第二差而爲之加減其曰自行度者乃其自行遲疾一周之度假令土星以一日自行度五十七分通爲九十五分除周天三百六十度得周率三百七十八日木星以一日自行度五十四分通爲九十分除周天度得周率三百九十九日火星以一日自行度二十八分通爲四十六分除周天度得周率七百八十日金星以一日自行度三十七分通爲六十一分六除周天度得周率五百八十三日水星以一日自行度三度零六分通爲六度一十分除周天度得周率一百一十五日是五星自行度之周天卽中曆之周率也以立成總年零年月日自行度併者卽求周率之積度也五星之求自行度各有減分亦授時之權周率各星加周應之術也又以第一加減差加於小輪心者則減於自行度減於小輪心者則加於自行度而爲自行

定度蓋小輪心度係減其自行度者故減其小輪心之差則當加於自行度之內加於小輪心之差亦當減於自行度之中彼減此加不容已也交互相求無假借也是自行定度祇曰[illegible]離之遠近而定行曆之遲速其立成不論各星周率之數有多寡皆爲周天三百六十度者蓋以周率日數分配周天度分周率一轉卽謂周天所以爲求差之用而非實以爲行天之度也其起初宮卽起合伏度段但其用數各立一術不能無相距之差耳行至三宮而積差多者行疾段也及到五宮乃至遲留而差數消矣所以初宮至五宮則爲加差也起自六宮則行遲段至於九宮而疾遲亦多矣及至十一宮近於合伏而又消其遲所以六宮至十一宮爲減差矣土星至三宮三度與八宮二十七度極差至五度四十分木星至三宮十二度與八宮二十二度極差至十度二十三分火星至四宮七度與八宮二十二度極差至十度二十三分火星至四宮七度與七宮十九度極差至三十六度四十

五分金星至四宮六度與七宮十五度極差至百十四度五十八分水星至三宮十九度與八宮十三度極差至十九度五十六分是爲第二加減差卽周率遲疾度分之變差也然其差數比授時不及故文求入汎差則其數齊矣蓋二差是遲疾有常之差汎差乃增減無定之差故因其本輪入曆盈縮之數分自行去日遠近之度數以推其本段無定之汎差而得其遲疾加減之客率併於二差之內而爲加減定差以加減其小輪心定度而得

其入曆定積度分又加以各星之最高行度卽授時之加其各星度應也由是而如法命之則經度得矣

論五星緯度

五星本輪星度卽星道也其自行度卽各星離太陽之黃道度也星道交於黃道土木火三星則與金水二星有異土木火之星道約有定宮以爲交金水之星道則無定度而還交矣若黃道之各宮度分則皆星道隨交之處也是故太陰有九道之

交以其距黃準於六度故至於二百四十九交而交道爲之一周此星道之交黃十二宮亦如太陰之九道也但星道之距黃道據交以定遠近雖有相距之數隨交以推遠近則無常距之度故星道之交宮不但止於十二度有三百六十則交亦有三百六十矣其爲道也屢遷雖至於萬萬寧有窮乎然星道與黃道之交在黃道初宮則緯差少在黃道六宮則緯差多至於在黃道之十一宮而差復如其初矣以相距黃道遠近而較之則近黃之

差多而遠黃之差少以出入黃道南北而較之則黃南之差疾而黃北之差遲以逆行交道而考之或出黃而爲勾或入黃而爲巳是又逆行出入黃道南北之別也土星本輪心度在一七兩宮爲星黃之交四宮與十宮爲星黃之距四宮緯度自二度零四以至於二度四七皆爲距南之極十宮緯度自二度零二以至於二度四九皆爲距北之極木火二星本輪心度皆在三九兩宮爲星黃之交五宮十一宮爲星黃之距木星五宮緯度自一度

零　以至於一度三九皆爲距南之極十一宮緯度自一度零一以至於一度五六皆爲距北之極火星五宮緯度自初度五五以至於六度四一皆爲距南之極十一宮緯度自初度四十分以至於四度零七皆爲距北之極是三星交黄約有定宮而距黄亦隨有定宮矣至若金水星黄之交則不然金星本輪自六宮而五宮與十一宮及十宮爲黄初之交四宮十宮爲黄一之交三宮九宮爲黄二之交二八交於黄三一七交於黄四初大交於黄五又用五宮與十一宮爲黄六之交四宮十宮爲黄七之交三九兩宮其交在於黄八二八兩宮其交在於黄九一七宮爲黄十之交初大宮爲黄十一之交水星本輪自大宮而五宮十一與十宮爲黄初之交四宮九宮爲黄一之交三八交於黄二二七交於黄三一大交於黄四初五交於黄五五宮十一宮其交在於黄六四宮十宮其交在於黄七九三交在黄八八二交在黄九七與初宮爲黄十之交六與十一爲黄宮十一之交金星黄北

至七度一三黄南至七度五一水星黄道南北俱至四度四分星道既無交黄之定宮則距黄自無南北之定度但隨其交之初中段爲南北之距耳土星本輪一宮交黄道初宮之北緯度初段二十一分至於較其交出黄道十一宮之北復得二十一分木星本輪三宮交黄道初宮之南緯度初段一十三分至於較其交出黄道六宮之南緯度初段二十一分又至於較其交黄道十一宮之南緯度初段復得一十三分火星本輪三宮交出黄道初宮之南緯度初段初度零三至於較其交出黄道六宮之南緯度初段初度二十九分又至於較其交黄道十一宮之南初度零二金星本輪六宮交出黄道初宮之南緯度初段初度一七至於較其初宮交出黄道六宮之南緯度初段一度一九又至於較其初宮交出黄道十一宮之南緯度初段初度一三水星本輪六宮交出黄道初宮之南緯度初段初度二一至於較其初宮交出黄道六宮之南緯度初段初度四五又至於較其初宮交

出黃道十一宮之南緯度初段初度二一四是星與黃交在黃初則緯差少黃六則緯差多也土星黃北初段緯差四十四分至於極北末段緯差得一木星黃南初段緯差三十二分至於極南末段緯差得六火星黃南初段緯差一度一十分至於極南末段緯差得三十一金星木輪七宮交出黃道初宮之南初段緯差一十五至於極南末段緯差得四又自初宮交出黃道六宮之南初段緯差一度二十四分至於極南末段緯差得四水星本輪

自大宮交出黃道初宮之南初段緯差三十四分至於極南末段緯差得一又自初宮交出黃道六宮之南初段緯度差三十五至於極南末段緯差得十是近黃差多而遠黃差少也土星以黃北初段緯差四十四分而較黃南初段緯差五十六分是南疾一十三分木星以黃南初段緯差三十二而較黃北初段緯差二十八分是南疾四分火星入黃南初段緯差一度一十分而較黃北初段緯差四十六分是南疾二十四分惟金水二星亦多

黃南遲而北疾但取其南北段數相均而較之金星自行三宮黃南初段緯差三十七分黃北初段緯差二十六分是南疾一十一分水星自行七宮黃南初段之緯差四十九分黃北初段緯差三十四分是南疾一十五分此皆黃南差疾而黃北差遲也大抵土木火三星交度差不多所以在黃道外者常在黃道外在黃道內者常在黃道內故其緯度之變一譜可盡若金水二星交度差多所以前交在黃道內者至第二交即轉而在於黃道外

前交在黃道外者至第二交即轉而在於黃道內故須作內外兩譜以盡其緯度之變也日月五星經緯於天有遲有速有順有逆故曰緯星

管窺輯要卷之十三

六安黃　鼎玉耳父纂定

姪九錫公佐

九疇倫敘

九如眉介

桐城方兆及子詒仝閱

五星考

木星一名歲星以其化生萬物如太歲之生成也其性柔直主司天下人君之過主歲五穀分四七

宿爲十二次一歲行一次太歲在子午卯酉四仲則歲行三宿太歲在寅申巳亥四孟及辰戌丑未四季則歲行二宿十二歲一周天太歲爲陰左行在寅歲星爲陽右轉在丑太歲在卯則歲星居子在辰則歲星居亥之類又太歲在寅則歲星正月晨出東方在卯則二月晨出東方餘可推測歲星所在其國有福失次則所衝之地有禍過次者殃小不過則無咎

主星一名熒惑火處心爲辰以其神應不測也其性急烈主執法主視主禮常以十月入太微受制出行列宿司無道出入無常二歲一周天張子曰火者陰質而陽萃焉然其氣比日故其遲倍日蓋火星自有入無自無入有受天地變化之氣爲之

主星一名鎮星以其土德方而靜也其性重厚戊巳居季夏四時之中如人有心四支百骸統焉故四星皆失鎮星爲動一曰主女象又曰天子之星天子失信鎮星動常以甲辰元始斗建之歲鎮行一宿二十八歲一周天所居之次久其國德厚張

子曰鎮星其行最緩亦不純係乎地

金星一名太白以其光芒盛於餘星也其性堅剛主兵又主義主旱出東當伏東出西當伏西常以正月甲寅與熒惑出東方二百四十日而入四十日又出東方出以寅戌入以丑未常處日之前後去日差遠二宮一歲一周天出早主月蝕出晚主妖又云太白晨見東方爲啟明昏見西方爲長庚朱子又曰長庚水星啟明金星金在日西日將出則東見水在日東日將沒則西見

水星一名辰星以天一生水爲五緯之先其體合散無常如龍之變也其性平淡主刑法之得失是非四時常以春分見奎婁夏至見東井秋分見角亢冬至見牽牛出辰戌入丑未晨候之東方夕候之西方一歲一周天一時不出一時不和四時不出天下大饑或曰水星爲辰星時有十二辰月有十二會散在天地間無往不爲潤澤出非其時寒暑失節故爲天一之象蓋水火二星相須火或有或無水或盈或涸皆得天地變化之氣

按洪範九疇一五行曰水曰火曰木曰金曰土二五事曰貌曰言曰視曰聽曰思謂貌澤水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也是五行以生之序言五事以發見先後言考班固五行曰木曰火曰金曰水即四時所行之序而土則寄旺四季意木以生發條達言故屬貌火明在外故屬視金有聲故屬言水明在內故屬聽土居中故爲四者之王而屬思二說俱通

歲星

東方歲星司春貌仁以甲乙爲配以齊吳是分營室之清廟爲廟風雷之震動應君布農事播殖百穀施慶賞以給兆民若有道之主罰無道之君昔五星聚井而從歲變其事若漢也而禍秦上古百二十年而踰一次霸代八十四歲而超一辰是以一十三度爲限周天以十二歲爲終積三百九十八日太强之數計行平三十三度六十之有三分若盈縮之失位必下降爲貴臣在春當王色如左角而大歲星不居常則人君失政於春

熒惑

火星南方熒惑司夏令而視禮丙丁吳楚爲配爲邦執法爲臚爲官爲職象離明而廟在心宿明堂主糾察而政在燔燒積穢遂賢良則無變出四隣則順軌伏見於二十度之內外周天於二十月之表裏積七百七十九日九十之一分行四百一十四度六十之六矣若盈縮之失位爲妖爲童見歌謡嬉戲在夏北心宿大星逆行則夏政乃失

鎮星

土在中央爲鎮主季夏而司信所配也配於戊巳所象也象於坤艮后德天子之言法地山而不震其廟太南斗之太室其行以不速而緩進主德厚安危存亡之機其所在也民信而物順無動土功之役無興師旅之釁二十有八載行度周天一十有六度分子顯隱積三十七十八日而有八分行一十二度不强爲終率盡失位爲婦女老人此盈縮失常之論季夏比北極中央大星錯度則思心不容而虧信

太白

太白秋金西方主義於日爲庚爲辛於卦曰乾曰兌亢爲疏廟爲廟分主秦蜀之地主刑殺之殺伐有斷割之威勢法大臣上公之官故司馬將軍之任凡國家動衆以興兵必先占太白之進退命將帥遴兵士詰誅暴慢脩法制繕囹圄斷決小罪伏見於九度之間則天於一載之際積五百八十三日九十分爲變例失位降爲壯夫處於林麓之內秋氐狠見色太白而精明失舍失行逆秋令而虧義

辰星

辰星北方色黑司冬爲聽主智於卦則坎水於是乎分於日則壬癸於是乎配隸七星之貝官爲廟分燕趙之鴈門爲邑一主戰鬬殺伐一爲刑法得失備邊境而謹關梁戒門閭而脩鍵閉周天以十二月爲畢爲窮去日以十四度或見或入積一百一十五日八十分爲終率之期行一百一十五日八十分爲變改之畢所在則有權智爲主之兵失位則下降爲婦人之質在冬則比奎宿之大星不

效則逆傷乎水氣

歲星占

歲星古今占曰歲星人君之象主德攻歲星安靜中度吉　盈縮失次者其國必憂不可舉事用兵

又曰歲星所在之處不可攻若攻反受其殃

歲星逆行占曰逆行或遲疾而失其次主驚社稷危主天下兵起民去其土

歲星盈縮占曰盈其國有兵退舍曰其國有將死

又曰先入其下國可義致天下也

歲星去留占曰歲星未當居而居當去而不去既去而還居之皆爲禍當居不居未當去而去所居之又東西南北去之其國主人驚憂一曰主酷暴又曰所守地吉所失幾日久其國有德居易薄久守不可加兵居易不可進兵

歲星逆順占曰順行可逆行不可背之以戰　甘氏曰歲星所在宿不變無凌犯不盈縮五穀豐若失行五穀不登其對沖國乃有殃也又曰所在之辰不可抵向假令歲星在寅不可東北征餘倣此

歲星動搖荊州占曰進退失舍其國舉事用兵

歲星休旺占曰仲春之時如左角大而芒在冬曰休其色精明無芒角在夏曰休其色赤黃無精明在四季曰囚其色黃微黑在秋曰死其色細小不明如其色天下和依時而有黃色有兵

歲星芒角占曰赤色有角所居國昌人主亦武強○又曰木星三角有芒近傷國內將相期一百八十日○木星五角主將兵期一百八十日○又曰木星七角有芒四方戰一年五寸以上七寸至九寸曰角

歲星出氣占曰歲星出其氣三丈三日雨王者不安天下大擾

熒惑占

熒惑古今占曰凡熒惑法使所行無常出則有兵入則兵散失舍命國爲亂爲賊爲喪爲饑爲兵所居之國受殃

又曰熒惑環繞勾已芒角動搖錯逆亂行乘凌守犯不爲星色細小而無精精明名曰進賊讒人入

國不有亡主必有亂國動搖變色乍前乍後左右其殃彌甚南丈夫喪其北有女子喪周旋止息乃爲死喪寇亂其野失地失行而速兵聚其順之戰勝

熒惑逆行占曰一舍二舍其國有殃亦曰火災居之三日其國有殃居之五日受兵七日其國半地亡九十日國全亡也行在五星聚於一舍其下可以亂政天下

熒惑反明景祐占曰若人君視亏禮法失則熒惑

反明又曰體法不用則反明○熒惑反明主命惡
之期一百五十日辰出東方若西方即是反明天
子更始
熒惑受制占曰熒惑常以十月入太微宮受制若
無道之國爲亂爲饑爲兵爲災此理尤爲有明十
月入太微可以曆數推之爲是○又曰雖明天子
必視熒惑所在其人守犯太微軒轅營室房心皆
命主惡之
熒惑變色占曰熒惑小而未能明兵行或勾巳戰

凶其國有兵○熒惑始出色赤而芒角軍在外戰
無兵兵起隨芒所指破軍殺將○熒惑出則兵出
入則兵散熒惑出入進退有戰順之則勝逆之則
必凶敗芒角順之戰勝
熒惑逆行色怒占曰熒惑芒角逆行太盛動搖行
爲客攻擊百城○又曰留三日大將必留五日軍
敗亡地十日國憂去復逆行有破軍殺將○又曰
火星來凌守犯宿其國憂○又曰逆行赤色爲怒
爲兵小兩赤主兵敗火星其出赤色爲怒逆行或

勾巳戰凶有圍軍　亦主旱災　故曰火星外則
理兵內則理政爲天子理也○又曰凡有星占火
星守分不利先起也　又曰凡有軍即金爲王師
火爲賊若無軍火芒角有兵起主怒併失度變常
大臣反相誅憂兵旱不明凶
熒惑正旗占曰火芒日正旗正旗所指破軍殺將
從正旗伐之大勝有角方兵起　又曰主惡火星
自量其臣叛主
熒惑燒跡占曰火星逆行其分必有破軍殺將急

戰流血若復跡者名曰燒跡太凶旱饑兵敗若不
復跡成勾巳亦凶甚○又曰其火出東方而反行
一舍其野亡地戰不勝○又曰火星變色太子逐
功臣死色悴小國憂西行必殺侯王
熒惑進退失次占曰行而速兵聚其下順之戰勝
若不動即不戰有將誅軍○又曰東行疾有兵聚
於東方西行疾有兵聚西方失行而南丈夫喪失
行北女人喪　又曰當出不出爲流民亡當入不
入其國有殃其進退失次國不祥

熒惑留守占曰火守一月以上爲憂爲饑爲疾若四孟之月侯王受之四仲之月大臣受之四季之月人民受之　又曰火星留宿一月不去其國亡三月以上國有憂相死或出走亡一云大將死○又曰火星留五日破軍亡地十日以上主憂一月至二月主死三月至六月殃及子孫宗廟惡之一云守列宿二十日以上相死○石氏曰國將有凶又曰其兵饑君大臣當之其脩德不爲咎

熒惑南北占曰從北向南謂持水火不出三年大

喪無兵兵起○又曰火星出宿行南向北天下大旱有兵兵罷乍東乍西國憂○又曰火星東行三舍以上守其宿不行主一百八十日兵起　又曰火星西行三舍守其宿不行主三百八十日兵起靜居不行名曰火熒其國殃及大臣　又曰凡兩敵相當火星當其日大以其日利當其日小以其日不利上旬爲陽國中旬爲中國下旬爲陰國星大利出兵

熒惑王相占曰在夏色旺怒大如月精明仲夏之時有芒角在春相其色精明無芒角在四季休其色黑光無精光白明在秋曰囚其色青白不明在冬曰死其色黃黑細小不明如其色天下和平

熒惑勾巳留守甘氏曰火星勾巳留守反明逆行爲凶　又曰火星上大下小名曰反明攻後則不出急則不入違道則占乘凌犯之宿其國必亂

熒出氣占曰長四丈者百日旱　又曰火氣一丈百日旱傷大臣亂其國饑

鎮星占

鎮星古今占曰星皆失鎮乃爲之動動而盈侯王不寧動而縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之失地若有女憂　又曰鎮星居宿久福厚易則薄失次而上下二三宿曰盈有主命不成不盈有大小失次而下曰縮有后戚其歲不復不縮天裂若地動搖鎮星所到君聖臣忠物亨則鎮星光明盛大祥至人國安昌又曰鎮星女主之象黃潤女主喜所在之宿有福不可攻伐利以稱兵動衆　又曰五星皆聚一合鎮星先以

其下之國可以重德治天下

鎮星經天占曰土星經天而逆行天下反政地大動一云先次進退則亡有喪而出大而日益有所在國不利又云出北方兵不勝出東方兵勝出南方其下有兵王者亡地出西方其方有兵

鎮星王相占曰在四季月名曰王時其色正黃如北極中央天星而精明有芒角秋曰休無精明冬曰囚色赤黑小不明春曰死青白小不明如其色

天下和平

鎮星芒角占曰芒角爭地鎮有五角者有戰軍在穰氣長四丈土功起

太白占

太白古今占曰太白為將軍為威勢為斷割為殺害故凡用兵必先占太白占曰太白其秋炎炎然而上則有大兵起其秋炎炎然而下則有天狗所下其野流血又曰太白休大而色白光明潤澤其所臨之分兵勝國昌體小而昧兵敗國亡又曰凡舉大事[illegible]每必順時因類則太白降之威而殺益

自息戎寘服矣逆天數違時政則太白經天見國易政四夷內侵中國亂失道者亡矣

太白初入占曰已出三日而復微入入三日而出是謂濡而復其下之國有軍則衆敗其將亡其邑入三日又復微出出三日而復入其下之國憂有糧道人食有兵遣人用卒雖衆將將師為人所虜

又曰太白得時色白而有光潤無錯逆而國兵強可攻守

太白伏見不明占曰凡太白伏見以時進退如度

利兵攻伐必克也　又曰太白出西方北方舉天下不能當黃昏出陰陰國之兵強暮食出小弱夜半出中弱雞鳴出大弱是謂陰陷於陽

太白出卯酉占曰太白伏之時出兵有殃其出卯西南南方勝出卯酉北北方勝正在卯東國利也出酉北北方勝出酉南南方勝正在酉西國勝也

太白刑德古今占曰太白出東方為德舉事用兵左迎之吉背之則凶　太白出西方為刑舉事用兵右背之吉左迎之則凶矣　又曰用軍背刑向

德戰背德向刑也
太白失行古今占曰太白出行而南爲舍入火火兵闘國喪又云有兵兵罷入北舍入水兵起　又曰失行西南亦名金入火有兵必敗亦云罷不有破軍必有屠城失行西亦破軍失地　又曰太白晨出東方平旦見於辰巳之間賊攻我勿與戰去亦勿追
太白出古今占曰太白當出不出當入不入天下偃兵在外而入未當出而出未當入而入天下兵

起不有破國必有亡將當期而國昌　太白入西方未出東方東方南方之國起兵戰勝得地後敗亡　太白東方未出西方北方國兵起雖勝後終敗
太白芒角荊州占曰太白見一芒兵起不用見二芒有戰攻見三芒天下兵起見四芒諸侯救境見五芒天下更制　又曰太白大角搖而不安東西南北乍下如欲[illegible]六年有喪若白而角將不勝宿又曰太白過宿有長取地長角短取地短太白宿過有角外指其國　地內指其國失地期一年
太白經天古今占曰　白東行不過巳酉方不過未出東方行逆至酉　陽地兵強出西方順至未陰地兵強過午謂之　天革命更主是爲亂紀人衆流亡　又曰太白晝見經天是謂爭明大國弱小國強女主昌又曰秦國強　一曰晝見有軍軍罷無軍軍起期六十日太白去日六十五度外爲經天內爲晝見
太白大小占曰初大後小兵不強初小後大兵強

進則兵進退則兵退
太白卑高占曰太白出高用兵深吉淺凶先起兵勝敵若淺入勿勝　太白出卑用兵淺吉深凶後起兵勝敵若深入可擊也
太白盈縮占曰日在南太白居其南日在北太白居其北日在盈主不寧用兵進吉退凶日在南太白居其北日在北太白居其南日在縮侯王憂用兵退吉進凶
太白遲速占曰太白行疾用兵宜疾去遲凶行遲

用兵宜遲吉疾凶以靜用兵吉燥凶出則兵出入則兵入先舉者敗後戰者勝用兵象太白吉反之背之吉逆之凶　又曰太白所在五星皆而聚於一舍其下之國可以兵致天下

太白休王占曰在秋曰王其色如月精明有光仲秋有芒角在四季曰相其色精明無芒角在冬曰休其色無光精明在春曰囚其色青黄如不明在夏曰死其色赤果細小如不明如其色天下和不

太白出氣古今占曰金星出積氣三丈兵起國若

亦爲大水

辰星占

辰星古今占曰辰星主刑獄所在之宿若小而昧則吉若大而光則兵亂刑獄人民倹害人君不吉

辰星伏見一時古今占曰辰常曰仲月出若仲月一時不出其一時不利或斷獄失理　又曰諸侯不從命二時不出主易政三時不出戰不定四時不出其天下大饑寒暑失時暴兵起又曰辰星不時出皆爲兵饑一云當出不出春若雨夏多風來年麥不熟　一云春不效百八十日必暴雨六十日流色四時不效水泆溢變爲彗星見東方

辰星旗出占曰辰星若上出必破軍殺將客勝下出客亡地

辰星休王占曰辰星在冬王色比金火星明而有光在秋曰相色青白精明無芒角不搖光在春曰休其色蒼黄微無精光在夏曰休其色黄小黒而昧晦四季曰死青赤昧小而不明四時若之生養歳成不失一舍其下之國可以智取天下

辰星太白主客占曰辰星不出而太白出太白若客辰星爲主雖有兵不戰戰則客凶　又曰金星不出而辰星出太白爲主辰星爲客有兵不戰則主人凶其出地也而不與太白相從謂異宿也雖軍不戰　辰星出東方太白出西方辰星出西方太白出東方爲格野雖有兵不戰謂不合異宿也若不得已欲戰即三宿分其國有進也同方異宿不戰合宿乃戰

辰星犯太白占曰若與大戰客勝若過太白闘可

勝小戰客勝若居太白前十三日軍敗一云辰若在太白後兵起出太白左小戰摩太白右數萬人戰

歲星續考

歲星乃東方木星也蒼龍之宮所見之處皆有災祥之應洪範曰歲星失度人君不脩省人民饑荒多疾疫妄興徭役以傷民時木失性矣甲乙爲木類甲齊乙東夷丙楚丁南蠻戊韓己魏庚秦辛西戎壬爲燕癸北狄　甲乙有變應百二十日之內

封屬震歲星若在鄒魯齊吳以負東海魯之分野在戊天文婁七度奎七度胃三度乃魯之分野自泗城東連梁父循海岳衆山之陽以負東海濱於泗水至於呂梁抵淮盡徐夷之地齊之分野子之地也天文女虛危玄枵之次女五度中虛九度終危十二度以爲青齊之野自濟北踰水平陰至於衆山循岱之陰東陰至於高密君有道其星潤澤得度得性遵行中道如常度其正性也中道乃黃道也

秦將亡歲星東井乃秦之分野秦失政殘暴喪仁義和故二世滅漢祖入秦脩德行仁項羽入秦燒焚暴虐人民歸漢高祖得受王業也其星行正君心乃正行邪君心乃邪星行舒遲乃重遲星行急爲躁急星色黃豐稔得地星失色而青黑主哭泣之憂　星色青而動搖有兵起　星色赤而有角君爲子憂　黑色白圓而動搖芒赤主誅權臣星與土星合赤地千里主上不安甘氏曰所在之辰不可抵向假令歲星在寅卯不可東征擊西乃

利　歲星守常度常度是爲福利伐人　魏武闢東之戰歲星在南斗布司誅律　諸葛誕作亂在東井而晉師先勝

歲星逆行不可與兵動衆宜固守順行大宜進兵可勝　其星赤爲武國且昌君以武得勝　其星黃爲文國以文得昌君臣際會　其星白無角有兵在外大戰　各以十二次分野所屬

歲星在鶉火武王伐紂十三年歲星在大梁武王始受命　歲在鶉火晉和光七年　討黃巾元年

歲星復在大梁拜大將十三年復歸大梁拜相令二十五年復居君當受命此魏時歲星與周同昔舜以土德漢承火德此五行還於堯舜之次當易服正天下

歲星超舍而前曰盈將有起兵王侯不安　歲星退而後曰縮主將死而兵敗　歲星與月相掩蝕國多哭泣或大臣后妃死　歲星與熒惑合主有大兵　與太白合若鬪者合大兵戰

魏武帝太和五年二月壬戌日太白犯歲星占曰

有大兵起五年三月蜀孔明大兵犯天水司馬懿拒而退之　太白在木南主南方兵敗

歲星在處無光進退無常國失位　歲星有角變色或大或小主國王怒有憂　歲星逆行犯闕會合環守者

星交曰歲星乃會福求之星見惡及逆則怒而為殃晉簡文帝咸安二年正月乙酉日歲犯鎮在須女曰内亂七月崩桓溫擅權殺侍中王坦之内亂之應也

五星總占

五星總占巫咸占曰夫有道之國五星過之後行無道之國五星過之變色逆行相凌而鬪會合留舍還守列宿歲星脩仁熒惑脩禮太白脩義辰星脩智從之則喜逆之則怒審視喜怒以知吉凶之情

五星為凶甘氏占曰歲星不居常為凶鎮星以逆行為凶熒惑以勾巳為凶太白以出入不時為凶辰星以動不效為凶五凶并見其年必惡又因太

白不經熒惑不反明經天則肅霜至反明則陰水至為雨雨以樂和之

五星會聚天官書曰五星若合是謂易行有求受慶毁立王者奄有四方子孫蕃昌亡　受殃五星皆大其事大皆小其事小

四星合聚天官書曰四星若合是謂大凶其下兵喪並起天子憂而小人流

三星合聚天官書曰三星若合是謂驚立絕行其國內外有兵喪百姓饑改立侯王

郄萌曰木火金鬬殺大將迫之環之失之奇偏將　又曰金與木土合其國謀兵起不戰

二星合聚天文志曰二星近者爲犯二星同宿爲相犯者其殃大相合者其殃小郄萌曰歲星熒惑鎮星陽也太白辰星陰也陽主外邦陰主中邦相連以兵陽與陰合兵謀在國陰與陰會兵謀在外邦　海中古曰熒惑與辰星合爲內亂臣謀主天官書曰木與火合爲旱爲饑戰北軍國　荆州古曰木與火合守相國軍火憂近期二年

郄萌古曰土星所在木星從之伐者利木星所在土星從之伐者不利　又曰木星在下土星在上名曰雌雄鬬客軍大敗主軍勝

土星在上六十日其下必有亡國　巫咸曰土木鬬不出期年王者亡地將軍死　又曰木星所在太陰從之伐者利反之不利

木星與太白合遇有兵兵罷

天文總論木星與木星合爲內兵亂有軍不利先起荆州曰火入土宮將軍爲亂

郄萌曰土星與木星合爲禍殃其國不可以舉事用兵必受其殃　又曰火與土合相守喪憂　又曰主憂兵火起

荆州占曰火星所在金星從之伐不利

無故太白所在火星從之伐者利有功　又曰火星從太白軍憂　又曰太白與火遇是謂金入火有兵兵罷國安無患　熒惑入太白將軍戮　海中占曰火與金合野有破軍殺將　荆州占曰火與金合主人兵不勝　又曰熒惑與太白前後左

右成勝客勝　又曰太白出熒惑藏之不出三年兵起　又曰太白居熒惑之後而相反者將軍殺將　又曰熒惑所在辰星從之伐者利有功　又曰辰星所在熒惑從之伐者不利　又曰熒惑與辰星相遇不可舉事用兵　又曰熒惑辰星合用兵合鬬自伐野有兵不戰兵在外亦罷

石氏曰辰星與火星會爲降其國不可舉事　班固曰熒惑與辰星合北軍困

荆州占曰辰星與熒惑合其國大旱赤地千里又

爲饑將軍行事大敗有覆軍殺將　又曰熒惑與辰星秋合有兵冬合有喪　熒惑辰星合東方辰星合白而去兵在外鬬地而和　甘氏曰太白與鎮星合爲疾爲殃　文曜鉤曰鎮星合則白布合

又曰土與太白合一舍太白在上鎮星在下并先不出二月有兵民流行

郗萌曰鎮星所在辰星從之伐者不利　荊州占曰辰星所在鎮星從伐者利有功

石氏曰水與土合爲壅爲閉所在之國不可舉事

用兵必受其殃　甘氏曰敗軍殺將亦曰有陰謀

石氏曰土與辰合於東方辰星色白大天下有兵於外鬬地相敗

天文總論曰金水同出於東方東方有兵同出於西方西方有兵太白辰星俱出東方赤而角負海之國大敗若遇太白俱出西方皆赤而角中國大敗皆黑外國利辰星色黑而從與太白不相從野雖有兵不戰

辰星與太白不相近出於東方辰星若二十日或三十日不入東南兵不戰　辰星與太白不相離出於西方二十日至三十日不入西北方國有兵

又曰辰星隨太白於西方天下有兵戰兵解

辰星隨太白於西方天下無兵兵起期九十日

又曰六月太白出辰星地客利太白出辰星南主人利併出西方利以東伐西宜勝

管窺輯要卷之十三終

管窺輯要卷之十四

六安黃　鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

九思覲先

九成

桐城方兆及子詒仝閱

五星占

五星歲星爲殺主熒惑爲旱主鎮星爲土主太白爲兵主辰宿爲水主五星各有當色各有本體歲星色青如參在眉熒惑赤怒大星一曰如大角鎮星赤黃如參有眉太白色如狼一曰如王事女星而有光辰星色墨如奎五星其常也不失本色而應四時則吉若變色則凶

五星色青圜爲饑爲憂赤爲旱爲爭赤中不平爲兵黃圜國有喜一曰女主有憂白圜爲喪爲兵黑圜爲水爲疾青角爲兵憂赤角兵犯城黃角地有爭白角爲兵黑角災泣又爲水災

五星色皆欲順其四時春青夏赤秋白冬黑四季

月黃則吉其於列國也明勝暗喜勝怒五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行

五星色忽變常其占青爲憂赤爲旱爲爭黃爲喜白爲兵黑爲疾爲死喪

五星木色白火色黃土色青金色赤水色黃其國必敗木爲饑爲旱火爲火災土爲土功金爲兵水爲水災丞咸曰吉凶憂患各以色變言將有兵金星變將有喪土星變將有饑木星變將有旱火星變將有水水星變五星守二十八宿各以其色言其禍福歲星守水星其色白熒惑守火星其色黑鎮星守土星其色青太白守金星其色赤辰星守水星其色黃必敗五星所出所行所直之辰其國爲得位歲以德熒惑以禮鎮以德

辰陰陽和所行所直之辰順其色而有角者勝其色害者敗居實者有德居虛者無德也色勝位行勝色其德盡勝之

凡五星歲星爲政緩則不行急則過分逆則占熒惑緩則不入急則不出違道則占鎮星緩則不過

急則過舍逆則占太白緩則不入逆則占辰星緩
則不出急則不入時見則占五星不失其行則年
穀豐登熒惑爲清廟歲星廟也心爲明堂熒惑廟
也南斗爲文大室鎮星廟也亢爲疏廟太白廟也
七星爲宮圓辰星廟也五星行至其廟謹候其命
五星木土以逆行爲凶火以勾巳爲凶金以不時
爲凶水以不效爲凶五空並見其歲大凶惡五星
皆出中道天下太平出陽道則旱出陰道則水中
道者西角之間房之中間畢之天街南北河戍之

間皆是也五星不行天門爲有喪五星不行東西
皆爲賊　五星不出西河戍之間必有道不通
五星逆行臣且謀君　五星分天下之中集於東
方中國利集於西方外國用兵利　五星俱見其
年必不利　五星并聚見天下則造中國無君諸
侯列士爲王五星與日爭光臣與主爭
五星變生進退喜怒皆與時氣相應金不可怒於
火之鄉巳午是也木不可怒於金之鄉亥子是也
土不可怒於水之鄉寅卯是也怒者形色威猛芒

角四出也皆爲兵災其變色之日以此占之木爲
饑兵火爲旱土爲功金爲地震五星起怒芒角四
達其形赤變是謂戒兵其星形變而銳上小下大
是謂成形莫救堅甲利兵以待不祥
五星有三角者兵息有五角者兵行多角則戰五
星反羽其下國不可久處反羽者光芒上大下小
狀於反羽也郗萌曰五星之常行即乘芒下大上
銳反其倒行反芒而下謂之反羽五星之變以王
時則王者之事以相時則大臣之事以囚時則囚

徒之事以休時則萬民之事
五星行二十八舍星相近七寸內反宿者其國君
災五星逆去宿雖非七寸內而守之者其國君疾
於兵順守之則以病疾五星逆守列宿若已去復
還居之還繞成勾巳乍大乍暗是爲絶祀其禍大
五星起怒凌犯留守列宿察其守犯審其始留之
日觀其時氣相和相賊以決其事視其色變以知
吉凶之情別其光芒所指知兵起所加之鄉芒多
而短者謀而未成芒少而長者其謀已成其氣事

而上行芒從一至四是謂道極或指東指西或指南指北四芒已具其下必有亡國芒過四巳上未可命也五星宗二十八舍其中外宮星亦各有五行所屬不相廢害爲吉若有廢害各以其官占其事

五星守木星有木異守火星有火異守土星有土異守金星有金異守水星有水異凡五星失次而上二三宿曰盈躁急之象也失次而下二三宿曰縮退之象也色光潤澤溫和曰善順慶之象也

光芒明盛威猛曰怒暴鬬之象也光體震閃明滅曰動不安之象也光耀生鋒曰芒芒長四出曰角又曰五寸以下曰芒七寸以上曰角芒長偏出曰彗正旗者芒也旗所指凶戰則指擊之勝

凡五星之行各有遲疾如其曆數木歲行一舍土年行一舍金水一年一週天火二年一週天歲星近日則遲遠日則疾熒惑近日則疾遠日則遲與星平行無大遲速金水附日而行此其大數也同舍曰合相擊曰鬬行而掩之曰襲行而侵之曰犯行而直衝之曰觸來其旁居之曰守未當來而來曰入未當去而去曰出西入東出曰貫行而造其中曰入行而臨其後曰從自上而下壓之曰乘自下而上冒之曰凌經者過其中而無所犯也歷者旁過而相迫也掩者冒而滅之也環者繞而週之也繞者環之而不週也勾者一往一返如勾字之狀也巳者往而反反而往如巳字之勢也牝牡者以五行相尅而論夫在陽而妻在陰是謂牝牡相承也二星相近殃其乃大相遠無傷七寸內必之

凡五星守犯列宿占或云兵或云喪或云水或云旱或云疫未知的從者宜以色占之庶幾可準靑爲憂病赤爲兵旱白喪黑水黃吉或凶則爲土工此其大略也占分野或以宿度或以日辰天下有分有分相以地方參以人事不可膠柱而調瑟也

凡歲月日時所主甲爲齊乙爲東夷丙爲楚丁爲江淮南蠻戊爲中國己爲韓魏庚爲秦辛爲華山以西西夷之地壬爲燕趙癸爲恆山北夷之國子爲周丑爲翟亦主遼東寅爲楚趙卯爲鄭辰爲晉巳

爲衛午爲秦未爲中山梁宋申爲齊酉爲魯戌爲
魏亥爲燕代以上歲月日時及見災所在之地同
用假令年七月丁卯日午時災見於未地太歲在
丙爲楚七月申又爲齊卯又爲鄭午爲秦未爲中
山梁宋則是其地各有災他倣此
凡五星王則光芒相則光普休則光而無負不動
囚則無光芒死則微小也
凡言陽國陰國者從東維盡南維爲陽主中國故
曰陽國者中國也從北維盡西維爲陰主負海不

故曰陰國者夷狄也
五星冠珥大臣逐五星流其分民饑國亡五星盈
縮失次其精降於地爲人歲星降爲貴人熒惑降
爲兒童歌戲鎮星降爲老婦人太白降爲壯夫處
於山林辰星降爲婦人無所不爲吉凶之應隨其
象也五星行各有常準
角中間　亢南一度　氐中央
角中度　心北一尺有半　尾北三尺
箕北一尺半　斗杓第三星南　牛南一度

女南二尺　虛南二度　危南二尺
室南二尺　壁南二尺半　奎南二尺半
婁南二尺半　胃南八尺　昴南一尺
畢北三尺　觜北二尺　參北三尺半
井中井北五寸　鬼南二尺　柳北三尺
星北三尺　張北三尺半　翼北四尺
軫北三尺
以上并五星常行之道也一尺爲一度若多少不
同則謂之失次亦曰失行一度之下猶輕以上漸

重近南爲旱饑爲兵近北爲水爲死喪病疾石氏
星贊曰五星更出司不祥應節守道不爲殃曰滿
不入其事與過時不出陰謀行以星所守占厥方
芒角變動非其常審察五色別青黃各以事類知
災祥
凡五星所在大於常其分與小於常其分必不昌
凡五星東行爲順西行爲逆
凡五星同度曰合石氏曰光芒相反曰合巫咸曰
相沓曰合荆州占曰相去一尺內曰合同宿曰聚

亦謂之會一曰光芒相逮曰會郄萌曰未當去去之曰出未當來來之曰入又曰行而造其中曰入入宿度曰居曰舍石氏曰行度以居曰舍入宿曰宿甘氏曰留二十日以上曰宿處其所曰居一曰行所當行過二十日不以次曰居一曰依度至而不去曰居不東不西曰留郄萌曰徃而不移曰留來其旁而居曰守石氏曰居之不去曰守郄萌曰二十以上曰守甘氏曰徘徊不去其度行而侵之曰犯石氏曰經過其星而光曜侵之曰犯在七寸

內以犯占相去離五寸而光芒不接爲災亦輕若相去一尺以外氣光相射亦以犯占先犯而遂留居曰犯未當入度而竟入犯之曰侵東西正當月中相沖而正曰觸一曰兩動直前相抵曰觸一曰行而直前沖之曰觸相凌曰鬬甘氏曰合復離離復合曰鬬葬昭曰相擊曰鬬行而掩之曰襲行而隨其後曰從西入東出曰貫相切曰磨周之匝曰環環之而不周曰繞迫而侵之曰薄勾者左去右廻如勾字之狀也巳者徃而復復而徃如巳字曰

巳食者侵其邊而漸及其中如蚕食葉之狀也大者從上及下掩之也戴者頂之於上也同光者二體相合不辯其孰爲彼孰爲此也星食月者星見月中月食星者月至而星沒也經天者昏旦出於地木火土陽星不忌金水陰星則爲妖也晝見者白日出見於日爭明也李淳風曰聚者三星以上爲聚集會之象福集則吉刑集則凶德先至則吉刑至則凶從者遲疾次第相及於一處也次序從敬之象離者雖同宿其度而南北乖違不和之象

背者雖同在宿分不相傍得斷越移避相背之象也舍者經其宿度而行舍其宿而遲也侵者越禮而進以大迫小上逼下僭損害之象也陵者以小逼大自下犯上直徃凌之也宿者經其舍而不過徑去不遲也歷者以次相及也經者由其中過而無所犯也抵者一動一靜而動者至其所也貫者直經其中過也

李淳風曰五星芒者生鋒芒刺殺害之象角者長大於芒誅伐之象又曰吉星大者吉凶星大者凶

各以分位斷之逆者違逆之象順者和順之象遲者和緩之象疾者急迫之象福德出則福善之象妖禍入則亂亡之象福入刑出則吉刑入福出則凶合者二星相連同處一宿之中和順而合則吉乖逆而合則凶一逆一順一遲一疾相逢於一宿之中爲德會則福興刑會則禍作留者刑禍以興久住其宿興作悖亂之象守者留住也附住列星伺察政治而爲妖祥也中者中傷之象乘者駕馭壓伏之象凌者凌小辱大之象觸鬬主攻擊爭戰

犯則主傷奪傷害掩食主兼并吞滅乘駕主脅迫凌横載者主有所立星載月爲災喪貫者兵出入之象

月五星守犯列宿皆爲凶咎若逆行或環繞勾巳則其禍尤大也

五星占考

五星歲守木星熒惑守火星鎮星守土星太白守金星辰星守水星是謂五重守并氣之象也法曰并氣是謂重施過節則民多疾五穀不成災害並生一曰天下旱萬物不成歲守土星熒惑守金星鎮星守水星太白守木星辰星守火星是謂所勝上克下之象也法曰賦斂重徭役煩下民屈竭莫之能供故上背惡其下則强凌弱衆暴寡是故盜賊衆多兵革並起歲守火星熒惑守土星鎮星守金星太白守水星辰星守木星是謂母守其子陽氣不施之象法曰陽氣不足故多水災五穀不成歲守金星熒惑守金星鎮星守木星太白守火星辰星守土星是謂守所不勝上克下之象也法曰

臣民侵凌君弱臣强主威不振故叛臣賊子有謀上之心歲守水星熒惑守木星鎮守火星太白守土星辰星守金星是謂子守其母陰氣不成之象法曰陰氣不足故旱多火災萬物不成

月與五星相干犯占

月犯歲星其宿國饑晉志曰其分歲饑人流黃帝占曰刑犯煩多盜賊一曰有邊兵一曰其分主災一曰民疫相凶月乘歲星相災有火戰有拔城一曰其分主災

月貫歲星有流民不出十二年國以饑亡
月與歲星會其年有疾疫
月與歲星同宿而食粟貴民相食農官憂一曰女主凶有大戰月與歲星同光國以饑亡巫咸曰相死國饑亂一曰其國且有女樂
月食歲星軍饑一曰大臣誅一曰邦無主人相食
月蝕歲星其國敗亡不出十二年月食歲星爲暈女主凶其國大饑有大戰
歲星入月相死以黨之譜去一曰不出一旬天下

有大災粟大貴不出三年天下亡一曰臣弑主
歲星食月有大喪女主死臣爲逆國易主
歲星犯月其野有逐相歲星逆行犯月法令渙散
晉惠帝大安二年十一　辰歲星入月中占曰臣犯主有逐相其後左將軍陳珍奉帝伐成都王敗績兵逼乘輿後二年帝崩
明帝咸康五年四月辛未月犯歲星占曰國饑人流乙未又犯歲星在昴其年八月有沔南邪城之敗百姓流亡者萬餘象尾宿占曰爲饑燕國亡

孝武帝大元十九年四月乙巳月餘歲星在尾燕分時慕容垂遣兵伐魏大敗死者數萬人垂死燕國亡
穆帝永和八年十二月月在東井犯歲是時桓溫伐苻堅至於長安
又升平元年十一月壬午月掩歲星在房爲豫州二年閏三月乙亥又犯歲星在房三年豫州刺史謝萬憂敗
哀帝興寧三年正月乙卯月掩歲星在參爲益州

六月鎮西將軍益州刺史周撫辛十月梁州刺史周敷入益州以叛朱序討平之
安帝元興三年二月甲辰月掩歲星於左角是年三月劉裕起兵殺桓玄等明年遂滅桓氏
南朝宋孝武大明五年十月月入太微西籓犯歲後帝崩
後魏始元三年正月歲星食月在張四年六月帝攻赫連昌於統萬大破之
梁武帝太淸十四年九月戊午月掩歲星在斗侯

景作亂
北齊武平三年十一月辛丑月食歲星後七年齊
亡
唐玄宗天寶十四年八月月食歲星在東井京師
也明年長安失守
月犯熒惑有亂臣一曰其國有兵貴人出亟戚曰
有兵戰小吏死一曰女主憂荊州占曰戰勝之國
大將死一曰有女主之憂一曰貴人以兵死國內
亂

月犯熒惑而暈或食天下破亡太平將軍憂期二
年月犯熒惑貴人死月吞熒惑其國破敗月食熒
惑國亂兵起有白衣之聚一曰相及太子當之一
曰有內亂帝不終武密曰爲饑一曰相死荊州占
曰天下滅亡河圖帝覽嬉曰其國以兵致死以亂
亡月掩熒惑其國大破合其宿國主死海中占曰
其國人傷兵起荊州占曰月與熒惑合光芒相及
其宿國亂又曰太子憂月齧熒惑其分國破軍敗
月與熒惑合其宿國主死海中占曰貴人傷有內
兵荊州占曰月與火合光芒相及國內亂三年不
解一曰太子死
月與熒惑同光有叛臣內亂且饑熒惑食月讒臣
貴後宮女有害主者又曰國敗熒惑犯月有亂臣
一曰諸侯叛
熒惑入月及近月七寸以內人主惡之一曰信用
讒邪
熒惑入月宮中有盜一曰有亂臣在側黃帝占曰
有兵喪海中占曰必戰不勝荊州占曰臣叛主一

曰其分兵且旱不出五月一曰外戚爲政天下亂
逆行其災更甚
熒惑觸月上角相憂中角主憂下角將憂
熒惑冒月陰國亂貴人死不出五年國亡又曰女
主外戚爲政天下亂
漢宣帝九年正月戊午月食熒惑在角亢占曰憂
在宮中有賊盜有讒臣在傍後四年霍氏謀叛伏
誅
晉孝武太元十二年二月熒惑入月占曰有亂臣

死若有相戮者是時瑯琊王輔王妃從兄王國寶以妃姻愛寵袁悅等交搆相扇楊期當常殺悅由此有隙禍亂日起十八年正月熒惑入月二十一年九月帝崩衆言張夫人弒逆又王國寶邪狡卒伏其辜

後魏元興四年閏三月庚申月犯熒惑在昴又七月月食熒惑占曰兵起五年譲澤民劉逸自號征東將軍

唐武后長安四年熒惑入月是歲張昌宗兄弟被

誅

月犯鎮星女主喪敗一曰有黜后一曰爲亡地不出十二年國以饑亡一曰天下大喪荆州占曰其國人以兵死天下亂一曰天下有大風之災

月食鎮星其地大亂民流亡女主憂一曰爲兵饑爲喪一曰其國以殺伐而亡天官書曰下犯上二曰民流千里國以女亂亡

月乘土星地動不則天裂月與土合其下國饑月與鎮星同光若星動搖其下地亡

鎮星入月中臣殺主一曰不出四十日有土功事乙巳占曰貴人絕無後一曰女主死一曰王者當之

鎮星食月有芒女主凶貫月國內亂不出五年亡

漢宣帝建始四年十一月乙卯月食鎮星在輿鬼西北八九寸至河平元年流平入函谷關

晉安帝隆安四年正月乙亥月犯鎮星在牽牛占曰吳越有兵喪女主憂六月乙未月又犯鎮星在斗至七月太后李氏崩

又元興元年孫思破會稽七月大饑人相食

唐元和三年十月星見月中在氐其分野在東平李師吉地也未幾師吉死道叛亡

月犯太白有兵大戰一曰將有二心一曰人主惡之荆州占曰月犯太白天下靡散帝覽嬉曰強賊作難戰則不勝一曰太白與月相犯國多盜月食太白強國以戰亡一曰其分人主死占曰臣弒主亦受誅

月吞太白其分有兵戰國亡月戰太白有倅兵胡

五日
太白出月下光芒相及君死民流月生三日刺太白之陽陽國勝小國損月生三日刺太白之陰陰兵在外者未及入在内者不及出南方爲陽北方爲陰
月與太白同出城守者賣城宜更其守
月與太白同會月在南南國凶在北北國凶
月與太白合宿天子憂太子死
月與太白同光其月月食其下兵亾

太白與月爭光大戰與五寸有拔城二寸軍憂三寸天子罷相六寸天下有兵三尺憂城一曰五寸憂城一尺拔城五尺外無咎
太白食月爲大將死太白入月中其國戰不勝地亡海中占曰不出九年國以兵亡荆州占曰有分國立王一曰其分兵起將死一曰臣謀主不成一曰有内惡一曰軍出主將死又曰太白入月中不出客將死出者主將死郄萌曰國君失政大臣作亂武密曰太白入月而不見無將大軍當之乙巳占曰太白入月中不見星臣爲逆太白入月弦王死太白犯月刑理失中不出六年國有大兵戰敗亡地一曰國有女亂國亡月生三日候太白夕出西方與月相并中間容一指軍在外期十日有破軍死將客勝容二指期十五日破軍死將客勝一曰主人勝容三指期二十日客軍大勝主人亡地容四指期二十五日客軍入境容五指三十日軍陣不見月未盡三日候太白晨出東方與月相并中間容一指入月三日有破軍死將主人不勝失

地容二指入月九日主人軍大敗失地容三指入月十五日主人亡地容四指入月二十一日客軍大敗容五指入月二十七日軍陣不戰客不戰其法間一月舉指窺之即准
太白始多見西方在月北爲得行在月南爲失行用兵先起者敗巫咸曰入月三日候太白夕出西方在月南中國戰勝負海之國敗在月北負海之國勝中國敗
秋冬入月三日太白西方居月北軍强居月南軍

弱太白始晨見東方在月南爲得行在月北爲失行是爲反生不有破軍即失城北國當其殃巫咸曰月未盡三日候太白晨見東方在月北中國不勝負海之國勝在月南中國勝負海之國不勝無軍在外以月生三日夕候太白出西方月未盡二日晨候太白出東方與月并容三指其國有憂容二指拔城憂容一指有偏將海中占曰太白出月右陰國有謀出月左國有謀月掖太白諸侯將相不和

晨星食月大水一曰臣有逆謀不出三十日

晨星貫日其國有女子亂

晨星與月相犯有水刑事起占曰陰而謀匿且有大水一曰春夏大小五星入門其國有逐相

漢平帝永平十五年十一月乙丑太白入月中后三年帝崩

晉元帝太興三年十二月己未太白入月中在斗有王敦之亂

成帝咸康四年四月己巳月俱掩太白明年石季龍大寇沔陽

安帝義熙二年十二月丙午月掩太白在危五年四月劉裕伐南燕滅之

恭帝元熙元年十二月丁巳月犯太白于羽林二位六月禪位於後魏

宋恭帝元年五月辛未太白出西方與月并中容一指十月高歡起兵誅爾朱兆

唐玄宗元年八月甲子月犯晨星兵起上卿死或曰廷尉憂之軍畧曰水與水薄主死京房曰天下

大水月食辰星其國有喪女憂有水饑一曰其國以女亂亡

流星與月同光其國以女樂之一曰大水

月與辰星合其宿國雨水敗物一曰兵起其國亡地又曰其分人流亡

辰星入月中臣叛主荊州占曰有水有刑事起又主賊臣欲殺主期三年必有內惡武密曰辰星入月而見其國君死一曰內臣有匿謀夏大水辰星入月不見大臣死北方之國當之一曰辰星入月

君臣俱死一曰其下分戰亡國不利先主又曰臣謀起冬大雪又曰辰星入月主戰敗亡地一曰牛馬瘦粟貴又曰辰星入月而不見君臣皆死

漢宣帝本始四年七月丙辰辰星在翼月犯之至地節元年楚王延追反自殺二年霍氏謀反伏誅

晉元帝太元十三年十月戊子辰星入月在危時臣欲弑其君時潮水入石頭城冬寒牛馬病死米貴五倍

後魏丑年四月辛丑月掩辰星在井十一月帝饑

秦師於淝抗戰敗其將姚平赴水死

月食五星其國皆亡歲以饑熒惑以亂鎮星以殺太白以強戰以女亂或曰月食五星大臣皆諸死

五星入月其野有相亡將戮或曰五星食月天子殺同姓又曰凡有食五星或薄或合

月暈五星

月暈五星其國主死武密曰此謂五星相近而月暈蓋及已之也凡月暈五星皆爲兵色明客勝不明主勝暈色明不明亦如之

月暈木星人主病大水傷穀一曰粟貴人相食一曰兵起一曰兵起有赦一曰天下有女主之憂一曰其主不安

月暈歲星三復之相死一曰相出戰不勝死五汥之國君死

月暈太白在氐有赦軍在外月星色赤主人戰敗

月暈歲星其色青其分主死

月暈木星而食天下饑有大戰女主憂月食木星而暈如之

月暈火星女主凶一曰星所守國主亡一曰兵在野大戰無兵起一曰客兵入境寇擾三復之國君死

月暈火星而又犯之將以憂亡

月暈火星而攝提在中太子之兵橫行天下大亂諸侯分政有興兵爭王者

月暈火星而食其分國亡月食火星而暈亦如之又曰其下有破軍亡地大半將憂期三年

月暈土星其國有土功女主失勢巫咸曰其國主

大天下旱高宗占曰所在之國兵起戰不勝一曰后妃亡不則亡地三復之相死士功大興兵起文主憂五復之君死

月暈土星在參五車有赦

月暈土星而食爲兵喪女主死其國土功興陰食土星而暈亦如之

月暈金星其國受兵不勝一曰主客死一曰月暈金星所宿國兵起或曰入主凶一曰爲旱三復之將死五復之君死月暈金星而食有兵大戰國亡

一曰大將有二心月食金星而暈亦如之

月秋暈太白而星色惡其分主惡

月暈水星所宿國有水災再合再解其國敗主死

海中占曰月暈水星在夏主死在春大旱在秋大水在冬大喪洞圖帝覽嬉曰春夏暈水星民病疾熱疾在秋冬夏兵起不即大水主憂月暈水星在角亢二角重連環大臣有謀

月暈水星而食爲大水大饑有兵亂月食水星亦如之

月冬暈水星而星色明其分主死

凡月春暈木夏暈火四季暈土秋暈金冬暈水其星色惡者皆爲其宮之分主死國作亂有大凶

凡月暈五星諸占多以爲凶而國有吉者乙巳占曰月暈五星所宿國有福德而兵自興其上下相戾而畧列中又以月暈木星爲國大瑞今詳畧列一書中多可疑必是后人雜以僞文欺罔庸主決非其本而李淳風乙巳正占有吉意大抵觀象要在察色若暈正色或五色相生鮮明潤澤瑕與月

星皆不識常生光明溫潤大小相承色不違時行不失次則爲吉無疑若月光昏昧星色異常進退舛差芒角猛怒暈色枯燥刑克顯如死灰則當以凶言之要在自加詳審而已

附 流星客星犯月

流星入月中而無光兵起

管窺輯要卷之十四終

管窺輯要卷之十五

六安黄　鼎玉耳父纂定

侄九錫公位

九疇倫叙

九如眉介

桐城方兆及子詒同閲

五星總叙

五星爲五德之主其行或入黄道之裏或出黄道之表猶日行有陰陽也其東行日順西行日逆順

則進而疾逆則退而遲不東不西日流與日相近而不見曰伏與日同度曰合其流行逆順掩合凌犯變色失次芒角動搖皆以時政五常五事之得失而見其變木土火三星行遲夜半經天與日合疾而後順行漸遲遲日不及星見東方去日稍遲朝而近中則苗苗經旦過中則逆行至夕時逆中則苗苗而又順先遲漸疾以至於夕伏西方及更與日合也金水二星行速而不經天自始與日合之後行速而先由夕也西方去日前稍遠夕時欲近南方則漸遲遲極則苗苗而近日則逆行而合日在於日後晨見東方逆極則苗苗而後遲遲極去日稍遠日時欲近南方則速以追日星伏於東方復與日合此五星合見遲速逆順留行之大槩也昏旦日陰陽之大分也南方大陽之位天地之經也七曜行至陰位與天之經則虧盈留逆而下居此天之常道也三星經天而星不見經天參天而地之道也凡五星而伏留行遲速逆順應曆數爲得行違曆錯度失路盈縮則爲亂行亂行則

爲天謫孛彗而有亾國敗軍死喪水旱飢饉之禍云古曆五星并順行秦曆始有金火之逆甘石二氏同時自有差異漢測候乃知五星皆有逆行其後罕能察識至北魏末清和張子信避於海島積三十餘年專以渾儀測候日月五星始悟日月交道有疾舒表裏五星見伏有感召向背言日行在春分後則疾合朔日在月道裏則日食在月道外則雖交不食月望及則食不問表裏月行過木火土金日星向之則速背之則遲五星行四方列宿

各有所好惡則遇其所好則留多而行遲見罕遇其所惡則留少而行速見遲無常數并差至五度多者至三十度其星辰之行見伏猶與晨見應在雨水後立夏前夕見應在處暑後霜降前并不見起蟄立夏立秋霜降四氣內晨夕去日前後三十六度內十八度外有木火土金一星者見無者不見後張胄玄劉焯等依此李淳風曰凡五星之行不致亂常大猶於月有弦望晦朔是故歲星熒惑鎮星晨見於日後行遲於日當平旦之時欲至午

上便留留而平旦過午反則逆行至於亥時又欲當午上則便留留而當午則又順行反而復與日食則當宿共度而受命於日更入晨見於東方此皆不敢以昏旦之時午也至於金水二星則又甚焉晨見東方平旦當日之巳便速行以追日反之而伏伏與日合合復出於西方速行昏時至丁未之地即遲行得日而又復焉此則五星皆不敢昏旦而盛也五星伏見日數各殊遲速順逆其數不等大較同一術焉

五星彙占

蒼帝之子人主之象歲星之分與太歲相應主仁主德進退應度奸邪自為變色亂行主無福錯行凌犯必疾狡行不滿六十日其分殃歲居一次十二歲而一周天之王也後立春之盡色比左角而有光占色欲明而內實則天下安所守之分有福不可加兵為傷天德可以行伐無道之君星行邪人主不行正則正乘黃道行陽道則旱王者外其心憂在邊臣行陰道則水王者內私於親戚不保

功臣

歲星為五星之長一名攝提一名重華一名經星

動乃色變主怒

王者行仁義則星順行若逆行無光進退失常則王者失道主大司農主次相其守列舍中外官必平直者逆行則舍所犯憂誅不出四十日星居其分其國德厚所居有福犯而易國無福若居之不定左右動搖上下進退而色變人主以義除之○若當居而不居其分凶○未當居而居九十日巳

上吉凶成○凡所守之舍五穀豐人民和
行應遲而疾超前一舍上至二舍所去之國危兵
起人流○行當疾而不及爻退至二舍其分主闇
嗣絕女主持政丈夫王者有三超之害起而前其
下之分兵起動退舍失次所去之國有兵山崩先
審其行之逆順入之淺深以占之又主農官若王
者不治農通外水深而奪人時與宮室立城邑百
姓怨謗則盈縮逆行變色水旱不時而天災見有
兵起

當居不居而去之其分有兵一東一西王侯不安
一南一北王侯憂○動爲彗孛客雞鳴而出入無
節恣其奸遲星則遲而變色進退則土功與太子
逐妾爲婦親戚內亂五穀死艸木秋花若王者修
除宮內宗廟社稷可無咎○逆行不可興兵天下
人若諸侯治急則行疾緩則行遲○政刻則行陰
政寬則行陽○人主有德星色光潤大明○人主
無德色小無精○人主治逆星行亦逆人主治順
星行亦順入陰爲內事入陽爲外事○行過度則

爲天棓天槍爲天猾天冲國皇反登此星變
之所爲也此祆星之出長則爲兵短則爲飢○若
行盈東南爲彗盈而東北爲棓○盈超舍宿而西
南爲攙○雲狀如牛縮而西北爲槍○雲狀如馬
縮不及舍乍南乍北爲天狗爲彗見於東南長又
所本有星其分饑約以金其分兵約以恭天下布
帛貴須女爲緜絲伐爲金
若星有小孛不明圓而青黑其分大水度星變逆
行人主宜起宗廟無故賑貧乏存孤寡省刑獄賞

有功舉隱伏禮賢良發庫藏薄賦稅罷徭役則無
咎
木與四星相犯木與火合爲饑旱大臣戚謀下有
反者亾也○木食火不出三年其分國亾若合而
鬬殺大將○芒角接合在於諸侯憂在東則年豐
合與東方日爲之食不出三年兵起宰相爲亂人
主不安○木與合土鬬名曰離國不出三年其國
分凶木與金合居白衣之聚若與金鬬分有破軍
死將又爲飢○與金合一宿亦爲水若與金同光

殺大將相去一丈大治兵不出四十日○色黑則
北方勝赤則南方勝與金合光其分兵利○木在
金東爲逐相光芒相死軍大戰○金與水南南國
利在水北北國利○木火金三星合鬬大將死俱
與金鬬而不散兵戰主亾○木與水合鬬軍在外
必戰不則内亂○金鬬而其方八月兵起下流血
而相死則無咎○木犯木客將死期一年列合與
木合鬬不出五年其分易相與他星合人主不安
有使星入歲歲色黑司農酉色赤爲飢病

歲行犯列宿若入之其分國蝗蟲○歲於甲寅日
行犯列舍分有失地者○木所土從之伐者不利
金從之伐有功○歲與火同舍相去三尺相守七
日以上至十四日其分有反臣五穀傷百姓流亡
○木土舍相去三尺相守三十日以上至九十日
其分更亡天下變爭大臣凶王者易統存亡半○
與金合舍相去三尺相守七日以上將軍誅
木金火俱在一舍去三尺相守七日至二十日天
下兵起其分國絕三王鼎足而居必有亡國内滅

相賊九州作亂社稷沒期一百八十日○木與水
合舍相去七寸而光芒相接七日至四十日天下
流水不出三年一云有女喪七寸巳内光芒交者
則將軍與后通若謀殺其君守之七日刑必成○
五星合鬬人走馬馳九州棄其愛若聚東方中國
利聚西方西戎災侵五京無主夷狄爲亂
凡二星合鬬關梁絕女子急爭天下半喪
熒惑占火之精主夏位在南方其國荆楚越赤帝
之子方伯之象爲天一使伺萬物之變其所經之

舍亂生凌犯逆守兵起雷鳴臣子謀君社稷立傾
精兵聚下成事反明出西北王者正色變色行在
所在者喪所極有兵經曰雖有明天子必視熒惑
所止星之王也從立夏至夏至之盡色此心中大
星而角精明太白之雄五星之伯上臣太一同○
人君司兵司喪司驕過荒飢旱災殃無不主行王
化亂朝多佞則星吐舌王者順禮則星順逆而絕
色赤人主宰相不推德任賢求忠舉隱而驕恣不
順五常女主持政讒邪在傍殺戮無辜凌弱任兵

則星主逆出入不時王者使以禮山川起宗廟恤
孤寡出倉粟賑民窮舉逸滯省徭役輕刑法以除
其咎
熒惑大理也其行無急日行一度兵聚東方行疾
而東速退其西兵行西方若犯其南六夫見喪若
侵其北皇后必殃久守不去將死野田宰相下獄
若守列舍二十日不去其分相死火東行為馳星
馳星出有死將○火出其伏兵而出則兵息環繞
凌犯死亡之徵所守王分害大者而復還守之上

下無常或前或後或出左或出右變重不可救國
人死流血成市○火當出而伏不出天下民流當
入而盈不入其分主內政緩則不入政急則不出
○火若出而逆行下有破軍為飢旱若守宿而星
浮跳不安人主心邪
熒惑之行列宿日行一尺五日而成日行五寸巳
上二十日應日行三寸三十日而應至
火春夏在南行疾兵旱在陽國秋冬而北行疾下
有破軍

星行東西成勾南北成巳逆三舍山崩行列舍三
月不出其分亡從列南舍行疾讒人用事北行疾
有女喪
正乘列舍守之二十日以上其分兵亂七日以上
相走守之六十日主薨一百八十日殃及子孫星
居舍之陽蕭家邑亡地二百里守四十日
太白守舍後并前亡地千里以後之前失地二百
里與金合光分主走星出行至之舍一百八十日
兵起星出逆行一度而以一百日不下其分一變

兼留三百日不下其分半亡九月不下國容星逆
西行必害王侯色赤而怒有敗國其分不可舉兵
軍敗將亡
火始大而後小所在分凶初出小後大其分兵可
立功若色赤而芒角兵順指利以為客光擊而勝
星色細小而無光明名曰進賊譖人入國不有亡
主則有亂國夫欲斷兵必視兵之行赤而芒角順
之者勝○火與四星相犯火與木合同舍相守其
分相走若入歲星塹頭動冬雷虹出民怨與未合

鬬在夏其國飢不出三年凶若其分用兵則失大將火出而近水之北天下有急兵出水之南在謀臣在中若守星亦爲大赦謂木守火也凡兵背之吉逆之凶○火與土同舍而鬬不出三年下有亡分○火入土中將軍爲亂與土相守女主凶與土合其分主出走若環繞土不出六年其分主失政火與金同舍其分有兵喪若合而鬬侯王別離春鬬則旱夏鬬國易相秋鬬不出三年兵起冬鬬女主憂族來年人必飢秋與金合其分主不可舉兵

火順行而金乘之分有破軍在野若環太白偏將軍死合之入之將士死金而上出客軍勝○火正掩金不去客將囚

金火相犯而與水合宿爲水火行分不可舉事動兵火與水鬬爲亂合於東方臣伐主合於西方不出九十日失國宮中凶○水火合於尾箕之間大臣用事者凶秋爲飢喪合於東方水色白而兵在外割地而和○火與列舍同位而鬬不出三年其分臣背主○火之變爲昭明爲司危爲天攙爲昭旦爲蚩尤旗○火與日月同舍不出七年分亡一曰變爲枉矢火之所在西四星從之國可以禮致天下

鎭星占土之精主德女主之象黃龍之宿行諸刻舍日行二十八之一歲行十三度一百一十三分度之五順一宿二十九年而一周天所居之國益福若當居而南北或去之疾其分不可用兵必受大殃若居而去又反守之其分益地星出三百六十日而夕伏伏三十日而晨見東方星之王也從

夏至至立秋色狀北極中星有精明司女主行邪則星行邪行正則星行正女生內婬星逆而行陰外婬則星逆而入陽逆而變色地必動星位居中央重懷萬物生育化長教爲轅分爲華蓋六名地侯離爲勾陳又爲天極○人君好治修宮榭內婬無女后專政若宗廟廢祠祀星逆行變色地動入流枉矢四射星分不可加兵所居之分益地居之易若或不安其分失地星失次上及二舍水上上至三舍則天裂地動但逆一舍已上吏繫入民災

棄其子入去其邑星行二舍失地星亂行入主滿
故無出遊無宮室則可以免咎○若應居而出去
其分饑荒流移四方君止不安不可與土功不可
舉事衆星居之久而光明人主吉昌
辰居北方宿中兵不利出東方利用兵王者亡地
出四方兵起逆行色青爲變白衣聚縣星行去金
一丈女主不治順行陰陽和
土之變爲五殘爲六賊爲獄漢爲昭旱茀星爲大
賁爲旬始爲擊咎星行犯心右股爲秦魏左股爲

荆宋右驂爲齊鄭左驂爲趙燕其分年不入
土星四星相犯土與水合色白爲喪色赤爲兵色
黄爲旱內亂不可以用兵主人負木下土上利爲
客土下水上六十日不下有空國若有失主之地
土與火合相守以孽爲憂其分失地國都因合在
一宿
上在上火在下他兵加之必不尅土在下火在上
各各不動若同光上下民有逆心其分兵起有王
者

土與金合爲內兵起白衣之聚○金在土爲南爲
年飢在上北歲熟○土與金相守十日不去有奸
后若土與金俱入室天下皆謀兵與金合鬬其分
亡地○土與金合相守爲變爲兵不出三年其分
民饑○土與水合同舍其下不可稱兵土與水合
必有破軍若星鬬兵不在外則有內亂○土與列
舍鬬不出年分亡地將死
鎭星女主土以鎭四方其於列舍所犯年不入土
之所在而四星合于以宿其下之國可以德致天

下
太白者金之精主秋白虎之宿主魏其國鄭秦晉
天之將也主兵及諸不吉將軍之奇出入取則用
兵須依行疾兵疾行遲兵遲或出於東西出入應
度天下吉昌逆行變色天下更主立秋至冬至色
比狼星光精芒角四張爲天正太皡歲星之雄逆
秋令則逆行出西方高三舍爲太白剛出東方三
舍爲太白柔又上三舍太白剛太白出上百六千
日不能參天爲君令不行人多盜賊未滿百六十

日而上過參天王令行參天者三分之一不滿一
日參天病其國出而留桑榆間所止分凶
出東方爲昭明太白與辰星出東方爲昭明出南
方爲明星出東北爲觀星出西方爲太白乍高乍
下爲負上分有逆臣文當出不出分有破軍亡國
天常出而出兵馬亂行○合伏而不伏二十日以
上大兵縱橫未合伏而伏天下兵聚未滿而伏伏
而却出其下有兵內十日百日內兵死未及出而
星出未及時而星伏爲損天下兵○太白伏東方

未出西方西方之國不可舉兵勝而更敗○伏於
西方未見東方東方之國不可與兵爲逆天皆爲
亂兵伏東方未出西方西方北方不可舉兵身死
亡地伏西方未出東方東方南方之國不可舉兵
先得其地後敗亡有流血之憂太白出三日更入
其分民飢兵凶士急人所虜○太白出之二丈而
返入下必大戰○太白不出滿二年大國喪地
太白出在午天下更主○太白出東過巳西出過
未不可先舉兵太白出西北方不得過戌出東北

方不得過寅太白過午日經天晝見天下易主四
夷內侵女主持政星經天者秦國強○太白潤澤
不失行度國强利用兵凡舉大事無逆天數若人
君漁獵刑罰不當則芒角動搖盜賊起兵戈滿野
太白大將軍之位兵之象也太白出高利以深入
利先起兵高而敵來勿戰去而勿逐○太白出下
用兵利以淺利起後勿侵他境來而可戰去而可
追
太白晝見有軍軍罷無兵兵起不出六十日

太白出東方星在月南爲德行中國勝在月北爲
失行外國勝是謂返生不有破軍必有屠城北國
當之太白在月北負海國戰不勝在月南中邦勝
在北北國敗○若失行在南金入火有兵
太白出西方星在月北爲德在月東爲失行在月
北負海國戰勝在月南負海國戰敗
太白與月相挾有客兵三指有兵憂軍客二指憂
城客一指拔城如有偏將之戰
太白出東爲德爲政舉事用兵左迎之吉右背之

凶太白出西方爲陰爲刑殺事用兵右迎之吉左背之凶

太白變色變隨方而戰勝色青東方利他倣此

太白出以月三日候其傍有小星附之去一尺若二尺三尺軍在外罷○太白合出不出合入不入爲失舍不有破軍必有亡主所在之邦不可戰也未合出而出未合入而入天下兵起有敗國憂者不可戰

太白至月四白去月一尺二尺客軍大敗有死罪

將太白色白而角文也不可戰色赤而月武也可以戰太白入十日而復出將軍戰死入七日復出相罪死太白出則兵出若入則兵入兵戰有勝兵出入之象也

客星太白主候辰星各出一方與宿爲格有軍不勝兩軍雖兵不戰合宿乃戰○辰出金伏戰未可上○辰若未見太白獨出有客無主軍不和律

金水合宿大戰之期太白出東方與月併準之以指月未盡

日占之客一指有破軍死將主人不戰小勝客二指十二日客軍大敗主人亡地客三指十六日有破軍死將王者亡地客四指二十五日客軍大敗日散客五指三十日軍陣不戰○太白夕見西方以月初三日候之與月併其間容一指軍在外期十日有破軍死將客勝客二指十五日有破軍死將主人少勝客三指期二十日有破軍死將客軍大勝主人亡地客四指二十五日客軍入境主人勝客五指三十日軍陣不戰

太白與月並則主戰不並則不戰○太白一東一西害王侯一南一北兵刀伏○太白入羽林兵起

太白與列宿相犯小兵小戰不出六十日其分兵起

太白與四星相犯大兵大戰○月食太白君殺將

太白入月中而見臣誅主一云易將○太白出辰不出無主人雖兵强不戰辰出太白不出有主無客戰不戰

太白與辰俱出東方東方國勝而大敗不可出軍

太白與辰俱出西方西方國勝東方不可舉兵必敗南北準此○辰俱太白南三尺軍約大戰○辰守太白不去主人將死辰俱太白前旬二三日罷辰在太白北小戰○太白進則兵出退則兵退

太白入晉國王者與兵強得地王有天下

太白角赤則兵戰角白兵起角黑兵罷角青兵憂

太白圓有喪有芒角隨芒指兵之所起

太白晝見爲兵喪爲不臣更王強國弱小國強

太白出東方平旦於丙巳之間賊應出而出寇盖

於道當入不入使者效期一百八十日必暴雨六十日而流邑四時不動効水決溢辰變色見東方出入疏疾夷狄內侵故爲枉矢爲滅寶爲黑彗爲破女有軍在野辰星爲偏將無軍在野辰星爲逆用刑之所

辰抵太白不去則將死正其上出破軍殺將客勝不出客負視其所指以破軍○環繞太白若鬬大戰客勝若太前軍罷出太白左小戰磨太白數萬人戰主人亡○太白辰星同宿去之一丈以上軍必敗大而光芒有刑亂人君不見吉光明小潤吉

辰出東方色白中邦勝外邦敗出西方色赤西方勝中國敗無兵○辰星色黃有福有角小戰色黑三芒有兵敗罷天下無兵○辰星太白俱出西方水居金前有滅其分○辰在西居西北陰邦有兵謀以戰主人勝○在陽南陽邦有兵謀在外戰客勝

辰與太白在南南方事在西北北方事正西陰國事正卯陽國事○月在辰星下國坐兵有外憂

辰入月中主人戰敗亡地一云大水春冬大雪牛馬疫君臣俱災入月三旬臣謀主

太白與辰相合旗出破軍殺將客視其所指而破軍磨太白右三丈軍急約戰一時再見有軍在外者罷

辰躔在太白北出利主人○出太白南利客

辰爲主辰星未出太白獨見有客無主軍出不和

辰見太白不見有主無客不可出軍及戰

辰星占水性平而直智主刑獄伏而不見經時斷

獄矢理伏而見斷獄不平辰怒芒角有暴刑獄不則有大水敗城郭損苗○五星與辰合為將死水與四星相犯水與木合其分水民飢與木相守為暴霸合鬬其分國亂水與火合為亂水變其分不可舉兵火水相守天下多喪若不起兵疾病流行水與土合其分凶不可興工功○夏必為霜秋多霖雨女主見喪合而鬬其分亂有兵水與金合在金左利主○水磨金主人勝水與金俱出西方水在金前西北謀兵俱出東方水在金前客兵滅亦

主兵止○水居金後兵起○金水俱見一方相去四尺客兵益地遠則不戰○水指金主將死征旗出所指之分有破軍死將○水金刑相遇而鬬水分散燕代憂○水絶金客勝○水出金五日而出主人大將軍死○水入月臣謀君不出三年與月相薄分國君凶

人君有德水化為景星形如半月與月助光天下太平○人君無道化作長庚形如疋布出有大兵

管窺輯要卷之十五終

管窺輯要卷之十六

六安黃鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

侄九錫公位

九疇倫叙

九如眉介

侄孫珮琢成

珂先鳴

桐城方兆及子詒仝閱

水星在冬色黑

土星在季夏其色黃

木星在春色青

火星在夏色赤

金星在秋色白

朱文公曰歲星爲福其占在春白無光風雨總至
赤有角早暖早臻色黑有非時之冷色青爲應候
之溫初出小而日益大國利之本初出大而日漸
小國耗之因去其舍而所去之國爲兵爲饑失地
之害之他舍而所之之地爲慶爲樂得地之所不
當居而居當去而不去者皆爲福慶未當去而去
當居而不居者其國凶也所徧之方乃有殃咎所
在之國可以伐人若白暈則爲喪事其晝見則爲
强臣〇宋志曰歲星乃少陽發揮之官位居正卯

與太歲更爲表裏名曰歲星主福德東方故春占
之春行秋令則歲星變色而無光人有大疫飈風
暴雨總至主蔾莠蓬蒿並興國當大水寒風總至
寇戎來征天多陰沉淫雨大降兵革並起春行夏
令則歲星變赤而有芒角雨水不早艸木早落國
將有恐大旱暖氣早來蟲螟爲害人多疾疫時雨
不降小不收春行冬令則星乃黑而水潦爲災霜
雪大降首種不入陽氣不勝民多相掠寒氣時發
草木皆肅色青爲應候之溫如是本色其體潤澤

有芒氣皆爲福慶初出小而日益大所居國利初
出大而日漸小所居國殃去其舍而之他舍所去
之國爲兵爲饑爲凶爲失地所居之國爲慶爲樂
爲昌爲得地若不當居而居當去而不去既已去
之復還而居之皆爲有福未當去而去其國人主
有憂也左傳曰襄公二十八年歲在星紀而經於
玄枵梓慎曰今茲宋鄭皆飢歲在星紀而經於玄
枵爲虵從龍龍宋鄭之星也玄枵虛中也枵耗名
也土虛而民耗不饑何爲鄭裨竈曰今茲周王及

楚子皆將死歲星棄其次而旅於明年之次以害
鳥帑周楚惡之冬十二月甲寅周王崩乙未楚子
昭卒宋鄭皆饑則梓愼裨竈之各有驗也盈縮以
其舍分所在國有厚德也五穀豐昌人不可伐可
以伐人其對爲衝乃有殃自生暈者則有喪事晝
見爲强臣占曰歲星晝見與日爭光文弱武强
朱文公曰熒惑主罰於時爲夏色青而變者暴風
損苗色白而眛者苦雨傷稼色黑則雹凍變生色
赤則赫曦施仁赤如炬火兵喪因亂臣小人而生

失度吐舌旱火從宮殿高臺而發逆行三舍之餘
或火焚或有女災留以庚辛之日有大喪而有戰
伐若反明者爲水備而主惡有正旗也爲軍破而
將殺晝見自暈謀臣背於君主繞跡成勾大凶旱
饑兵迫當入不入所在宿其國有殃當出不出所
居國民流兵疫○宋志曰熒惑乃火之精爲視且
審理之官必在審於視聽不法皆自熒惑變生故
因而名之曰熒惑一曰罰星主糾察南方屬火故
夏占之夏行春令則星色青而變黃蟲爲災暴風

來格秀艸不實五穀晩熟百蟲時起其國乃亂夏
行秋令則其星色白而昧苦雨數來五穀不榮艸
木零落果實不成民殃於疫夏行冬令則其星色
黑而芒草木旱枯水敗城郭雹凍傷五穀暴兵來
色赤則赫曦施仁依其本體旺者皆爲福昌若反
明則爲水備而雨至○開元占曰熒惑色赤如炬
火小人搶搶不有亂臣則有大喪兵大起先起者
亡後起者昌失度或吐舌所以戒人君也不救則
大旱失火燔燒宮殿追功錄能爵賢任德養孤

恤鰥寡則熒惑退度而天心得矣逆行二舍半有
火災一曰女災一曰大水若以庚辛日留者天下
有大喪及有兵火出西方逆行是謂反明又入西
方反出爲反明天下更主芒爲正旗所止者有破
軍殺將顧正旗而伐之大勝晝見臣謀主自暈大
臣背其主當入不入國有殃當出不出天下有兵
民多流亡○天官書曰火星當出東方其出西方
曰反明主命者惡之○天文廣要曰火星逆行若
復跡明曰繞跡大凶旱饑兵敗國亡若不復跡名

曰勾巳亦爲凶甚

朱文公曰鎭星主德占爲夏季赤陳於外而發兆
於中居四之中戊巳之位萬物因之以生四氣據
之而列故星之名曰鎭主德厚安危存亡之機以
其屬土之行而動靜吉凶占於四季變白則水澇
不收變青則國多風雨色黑爲風寒不時色黃爲
溽蒸當位春不青夏不赤秋不白冬不黑並爲女
后有憂春青夏赤秋白冬黑皆爲女后有喜白而
潤芒有子孫立王之慶黃而光燿更宮室土功之

役如白暈亦爲土功若芒角則有爭地色白則素服將集餌魚則黃帝將起○宋志曰土星夏行秋令則太白干之乃變白主兵溫水潦禾穀不熟乃多女災之應夏行春令則其星變色青無芒角五穀實鮮落故多風人乃遷徙夏行冬令則其星變色黑風寒不時腐倖悍驚四鄙入堡黃爲福慶失色而角爲女后有憂依時則女后喜潤白而芒角有子孫立王之慶黃而光耀更宮室而土功興色黃無光女后恣又爲忿爭之事若芒角則有爭地

武旱色白者有素服天下不安黃帝將起鎮星餌魚謂氣如魚形在鎮星旁也

朱文公曰太白兵候古之素秋帝王生成故爲之將觀象察法因以爲名青而暗者陽而復治黑而角者雷乃先收色赤則其國旱蝗色白則其令肅颷初出大而後小者兵弱之愁初出小而後大者兵強之喜失行在東中國必敗之兆失行在西夷狄必敗之由失舍則爲破軍而亡國經天則爲革命而民流行盈將相之謀行縮后族之患出高深

入乃吉出卑淺入無憂行疾則速戰行遲則可留出西方爲刑右之背之乃吉出東方爲德左之迎之獲休白暈則天下大赦爲有兵而有喜晝見則兵喪並起爲強后而強侯燄然而上兵起滿野燄然而下流血盈溝光明見影者歲豐戰勝體小而昧者國敗軍憂○宋志曰太白其位當酉少陰用事之際萬物成實之秋牢主生成故爲之將太者大將軍之庵白者金精之色觀象察法因以爲名太白進退以候兵高卑遲速靜躁見伏用兵皆象

之吉故以秋占秋行春令則其星色青而昧陽氣復還五穀無實秋雨不降木草不榮暖氣未至人氣懈惰秋行冬令則其星色黑大而芒角陰氣太盛介蟲敗穀戎兵乃來災數起收雷先行國多盜賊邊境不寧土地分裂秋行夏令則其星色赤而怒國多火災寒熱不節其國乃旱蟄蟲不藏五穀後生其國大水冬藏殃敗矣秋季色旺體大色白則其令肅颷如是色也故古之吉初出小而後大者兵強之喜初出大而後小者兵弱之愁出入失

其當是謂失舍爲敗軍亡地夏至後日方南行而居其南冬至後日方北行而居其北曰盈侯王不寧用兵進吉退凶日方南而居北日方北而居南曰縮侯王有憂用兵退吉進凶出黃北伏兵起出高用兵深吉淺凶出卑用兵淺吉深凶用兵之時以象之行疾則疾行行遲則遲行有角則敢戰則吉動搖躁則躁靜則靜順角所指者吉反之皆凶出西方爲刑舉事右之背之吉出東方爲德左之迎之吉反之皆凶晝見與日爭光强國弱小國强

女后昌司馬彪曰爲强臣其狀焱然而上有兵起焱然而下當有天狗在下其野流血若光明見彰者戰勝體小而昧者軍敗國憂○荊州占曰太白出方常在申酉之間失行在北謂反生不有破軍必有屠城之驗○天文志曰太白少陰曰弱不得專行故以巳未位至界昏欲至未而遲且欲至巳則病不合在午見見則經天若經天天下變是謂亂紀人衆流亡天下兵革開元占曰太白自暈則天下大赦有兵則喜

宋文公曰辰星色青則民多流亡色赤則國多風旱色白則水雪雜下色黑則凝藏得宜不效之國爲水旱刑政俱失所在之分有權智爲主用兵當入不入號令廢而法律失當出不出兵大起而豪傑與與太白各在一方不戰之象抵太白太白不去將死之徵若環繞若免過函劍若摩太白之右爲客勝爲主人吏死爲數萬人之事在東而赤者中國勝在西而赤者外國亨無軍於野而赤兵將起而欲征晝見則其國大亂經天則天下大凶○

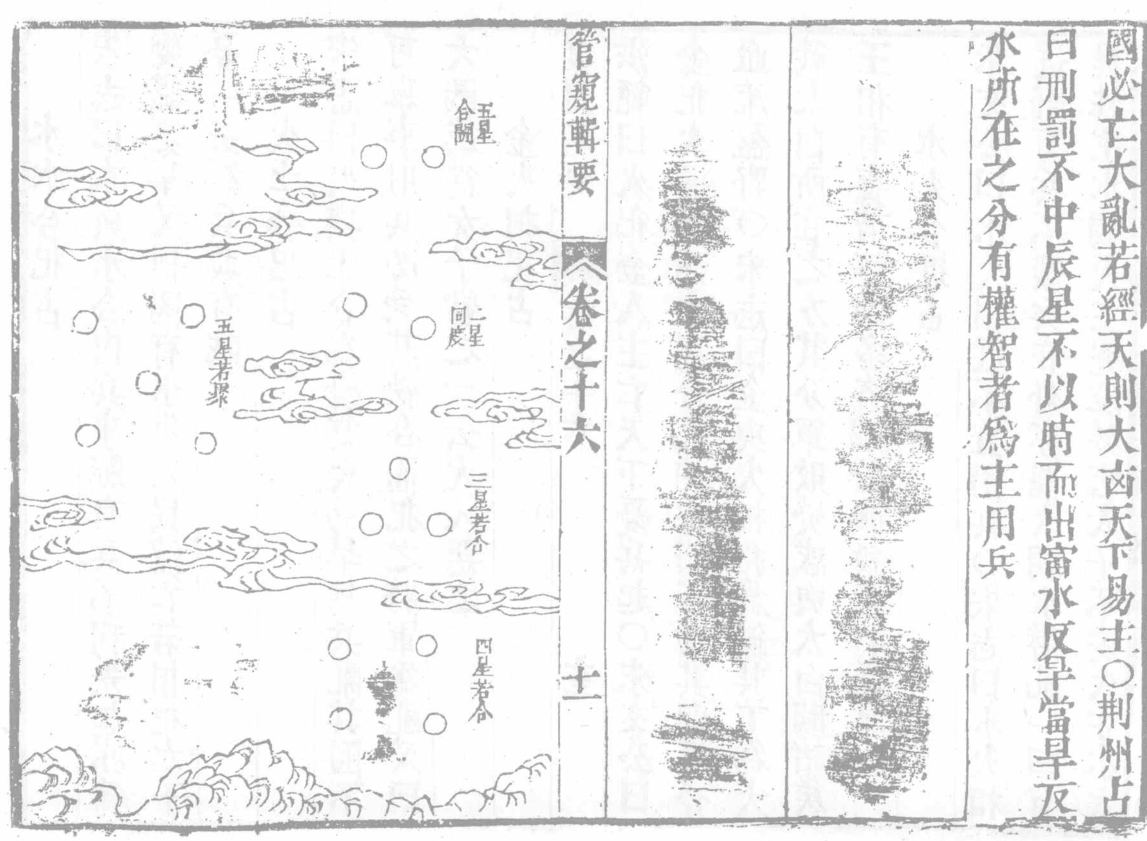
荊州占曰刑罰不中辰星不以時而出當水反旱當旱反水所在之分有權智者爲主用兵

宋志曰辰星乃水之精其位當子得太陰之氣而四象之終易有幽明之說原始返終即其義也故冬占之冬行春令則其色青凍氣不容地氣上泄民多流亡蟲螟爲敗水泉咸竭人多疥癘胎妖多傷國多痼病冬行夏令則其星色赤而昧國多暴風方冬不寒蟄蟲復出其國乃旱氛氣冥冥雷乃發聲水潦爲敗霜雪不降凍兵釋冬行秋令則其

星色白大而不明霜雪不時小兵時起土地侵消氷雪穢下瓜瓠不成國有大兵白露早降介虫爲妖四鄙入堡水星於冬旺黑色如是色主吉有軍於野辰星爲偏將之象無軍於野辰星爲法形之象若刑政失簡宗廟辰祀不以時而出當寒反溫當溫反寒當入不入爲失法律當出不出謂之擊卒兵大起一云豪傑發辰星出東方太白出西方辰星出西方太白出東方爲格對戰出于太白不相從野雖有軍不戰辰星來抵太白太白不出將

死正其上出破軍殺將客勝不出客敗視所指以命破軍辰星環繞太白若與鬬大戰客勝免過太白間可函劒小戰客勝免過去也辰星去與太白間可容一劒也若居太白前軍罷兵去太白前出太白左小戰摩太白右數萬人戰主人吏死摩者光明相反傾壞敗傷也若出東方大而白有兵於外兵解當在東方而赤中國勝在西方而赤外國利又曰無兵在外而赤兵起其於太白俱出皆赤而角若出東方中國勝出西方外國勝晝見則其

國必亡大亂若經天則大凶天下易主○荊州占曰刑罰不中辰星不以時而出當水反旱當旱反水所在之分有權智者爲主用兵

木火合鬬占

宋志曰木火合而鬬爲旱爲飢以戰則北軍困一云大臣匿謀下有反者必主亡地又爲內亂一云相犯則爲大戰又曰子憂父國憂賊若觸而相掩人主惡之一云三年國亡火觸木有子孫之慶天下受福木觸火國亂民病疫

木土合犯占

宋志曰木土合野有兵相攻又曰有謀更役事上勢自弱又曰戰必敗亦爲飢又曰爲內亂民飢

木金合鬬占

宋文公曰合鬬於東外有兵戰合鬬於西內有死亡如歲星與太白同度大戰有軍相敵大將死一云爲白衣會爲水爲飢爲疾爲喪爲亂○宋志木金合鬬國有內亂大將死野有破軍又爲水又有白衣之會木與金環繞乍東乍西者逐相一云金環繞木其下破軍殺將亡國若歲星犯太白草木再死再生太白犯歲星天下有賊或民飢或臣逆大喪

木水合犯占

宋志曰木與水合內兵來戰有兵不利先起亦爲變謀更事又曰國有水災人民流亡若相犯太子憂一云爲兵與有賊

火土合犯占

宋志曰火與土合爲憂爲喪爲旱爲兵亂其國不可舉事用兵必受其殃合而犯之將軍爲亂又曰大戰或爲女子當之一云大人惡之

金火相犯占

洪範曰火犯金人主亡天下憂兵起○宋文公曰金犯火逆謀而主病金火相守而不動其間容斧血流盈野○宋志曰金與火相犯爲鑠其下爲大戰太白所在之方其分軍敗熒惑與太白鬬諸侯王相有喪若離國多盜賊若戰殺大將歲飢

水火合近占

宋文公曰水火相近不宜用兵○宋志曰水火相近野有兵不戰兵在外亦罷火觸水僣亂一曰有異姓主水觸火主哭泣於宮太子不安火守水太

子憂有赦若水火相合爲飢將出軍大敗有覆軍殺將在秋爲兵在冬爲喪又曰爲淬不可舉事用兵反受其殃有兵不利先起爲主者勝火入水故曰淬

土金相合占

宋文公曰土金合於太微國有大兵金干土五穀不熟金犯土太子不利有憂○宋志曰土與金合其國地亡爲內兵爲疾相近數寸間女后憂又爲白衣爲水金干土爲敗殃惟飢之亡土金俱入營

室相守爲兵爲疾

土水合占

宋文公曰土與水合爲壅沮水性壅而潛土故曰壅沮土令不行所在之分不可舉事用兵必受其殃破軍殺將出兵亡地入兵得地若戰敗亦曰變謀更事爲飢爲旱又曰亡國有陰謀若合齊國動地水出

金水留犯占

宋文公曰國有憂懼金水相留金犯水國家不安

之侯水犯金將相傾敗之由辰星入太白而上出爲主者破軍亡地殺將辰星入太白而下出爲客者破軍亡地多愁○宋志曰辰星與太白環繞或闘客勝一曰兵在外則有內亂辰星合金爲變謀若旗爲兵憂一曰太白爲主辰星爲客有兵戰勝天文占曰二星相近其殃大相遠則無傷從七寸以內必之必有禍也

宋志曰三星若合是謂驚位絕行其國內外有兵與喪改立侯王

朱文公曰四星若合是謂大盪開其關梁而兵喪並起

宋志曰五星若合是謂易行有德受慶子孫蕃昌亡德受殃○天官書曰五行會合主大人奄有四方

周伯星
天槍星
天堡星
孛星
含譽星
格澤星

朱文公曰國欲昌周伯黃光宋志曰周伯色黃潤而澤煌煌然見則其國大昌又曰所見之國兵喪飢饉民庶流亡

朱文公曰國有喜天堡流墜宋志曰天堡若流星有音如炬火至地野雞皆鳴所墜之地有慶

朱文公曰夷狄奉化含譽生彗宋志曰含譽光耀似彗人君施孝德與禮樂人民和夷狄奉化則含譽射焉

朱文公曰不種而獲格澤之氣宋志曰格澤類炎火而色黃白上銳下大起地而上見則不耕而獲有土功有大客又曰格澤星如炎炎冲天上下同色其下兵起伏屍流血

宋志曰孛星光芒四出本類彗小者數寸長者橫天體無光傳月而爲光夕見則東指晨見則西指此非常惡氣所生內有大亂外必有大兵災甚於彗

甘德曰天槍星本類彗末銳長二三丈出必有破國亂君及旱飢暴疾

彗星
歸邪星
天衝星
蚩尤星
國皇星
昭明星
天槍星

朱文公曰彗星所謂掃星主掃除除舊布新有五色各依五行本精所生或長或短光芒所及則爲災見則兵起大水又曰五都滅亡彗星赤丹忽爾黃彗見主女亂

宋志曰景星德星也狀如半月生於晦朔助月爲明大而中空人主發號施令合乎民心制禮作樂得乎天心則見與周伯含譽格澤歸邪天堡俱爲瑞星皆五行冲和之氣所生也朱文公曰唯天帝王天見其瑞

宋志曰歸邪如星非星若雲非雲或生兩赤彗上向如張盖而下有星相連必有歸家之慶

晉書曰天棓星一名覺星本類彗末銳長三四丈或出東北方西方主爭奪

宋志曰國皇大而赤有芒角類北極老人去地二三丈如炬火王內寇難爲兵喪若見東南爲急兵

宋志曰天衝如人蒼衣赤首不動主滅見則臣謀主武卒發天子亡

宋志曰昭明如太白光芒不行體大色白而有角如三足几几上有九彗見則兵起天下有喪多變大人凶一曰赤彗分爲昭明昭明滅光以爲起伯起德之兆朱文公曰蚩尤類彗而後曲象旗帝將暴虐而征伐不已

司危星
六賊星
茀星
天槍星
五殘星
獄漢星
長庚星
旬始星
天狗星
枉矢星
營頭星
天鋒星

宋志曰司危如太白而有目或數動而赤或大而白或芒大而有尾兩角相抱爲爭爭之兆臣行主德而國相殘賊

宋志曰天攙又名斬星彗出西方如劍長四五丈主殺將其下內亂赤地千里枯骨藉藉

宋志曰五殘者五分也又名五鋒一本而五枝出東方類辰星大而赤星表有氣如暈有毛其下有急兵改在臣下主弃亡

宋志曰獄漢一名咸漢出北方青中赤表類辰星下有三彗縱橫見則下有兵喪又爲逐王

宋志曰六賊形如彗類熒惑出正南方赤大動而有光出非其方下有兵喪

宋志曰茀星本有星末類茀出則其地受殃

朱文公曰旬始出北斗旁類雄雞其怒如伏鱉而色青黑主亂兵更主爲暴屍爲積骨或曰諸侯雄鳴

朱文公曰枉矢若流星而蛇行色蒼黑如有毛目長數丈類布疋著天見則臣謀反兵亦爲以亂伐亂

宋志曰營頭星有雲如壞山墮隕有聲如雷光照人其下有大戰拔城覆軍流血

晉書曰長庚如一疋青布著天見則兵起 宋志同

晉書曰天鋒彗象矛鋒天下縱橫則天鋒見

宋志曰老子星色明大純白出則所見之地爲飢爲凶爲惡爲怒又曰兵大起人主憂除舊布新

宋志曰星上有三彗所爲地城邑亂若出東方兵不勝出南方亡地出西方有喪出北方色赤其地兵起

宋志曰濛星一曰刀星夜有赤氣如牙旗或長或短四面西東最多亂之象也或遍天生薄雲四方生赤氣氣長三尺乍見乍沒尋皆消滅見則兵起大戰血流

朱文公曰白星似星非星如削瓜主有喪

朱文公曰非其常有是謂之客星體小去速者事微而過淺芒角見久者事大而過深黃爲土功而得地赤爲殺將而侵城青黑則下多病純白則下多兵宋志曰客星有五周伯老子王蓬絮國皇溫星是也 占各見

宋志曰王蓬狀如粉絮沸沸然見其下兵飢或喪又爲白衣會色青熒熒然所見之地風雨不時萬物不生五穀不登多蟲蝗晉書曰蓬星大如二斗器色白狀如夜火之光若見不出三年有亂臣

宋志曰溫星色白而大狀如風動搖常出四隅東南見則有兵將軍出於野東北見暴兵千里西南見其地兵喪並起西北見其地大水人民飢饉○梁書曰異星如火國有火災

宋志曰流星者天之使也自上而降曰流東西橫行亦曰流自下而升曰飛大者曰奔奔亦流也飛至地曰隕墜所墜之下有兵姦聲隆隆者怒之象也流星有八曰天使天暉天鴈天堡祥也地鴈梁星礌頭天狗妖也飛星有五化爲天刑祥也爲降石爲頓頑爲解銜爲大膏妖也

朱文公曰衆星並流爲將軍並舉其兵萬人不安之象又曰白若周天爲兵變血流於隕墜色赤而光照地所往有兵色白而前卑下者所削之邑有謀策則星自敵來兵敗散則星投於壘帝王發使慰勞則星散於入角緩緩委曲照地而流四方者五穀不登有光如布疋者以色占 衆度星陟則星飛而反行其國兵起則星光而青赤

班固曰大星大臣之象衆星隨之衆皆隨從也大臣欲行權以安社稷

宋志曰飛星若流火而長數丈星滅則化爲白雲名曰天滑其下有流血積骨

管窺輯要卷之十六終

管窺輯要卷之十七

六安黃　鼎玉耳父纂定

侄九錫公位
九疇倫叙
九如眉介

桐城方兆及子詒同閱

星纏考驗

五星者木曰歲星火曰熒惑星土曰鎮星金曰太白星水曰辰星

凡五星早出爲贏贏爲客晚出爲縮縮爲主人五星贏縮必有天應見杓

中宮天極星東宮蒼龍南宮朱雀西宮咸池北宮玄武

張衡曰東南有三星名曰盜星出則天下有大盜西南有大三星名曰種陵出則天下穀貴十倍西北三大星出而名曰天狗出則人相食大凶東北有三大星名曰女帛見則有大喪

秦始皇三十六年熒惑守心有墜星下東郡至地

爲石黜首或刻其石曰始皇帝死而地分始皇聞之遣御史逐問莫服盡取石旁居人誅之因燔銷其石

漢高祖三年秋太白出西方有光幾中乍北乍南過期乃入辰星出四孟占曰太白出西方有光幾中是秦地戰將勝而漢國將興也辰星出四孟易王之表也後二年漢滅楚

漢武帝元封元年秋有星茀於東井後十餘日有星茀於三能望氣王朔言候獨見其星出如瓠食

頃復入焉有司言曰陛下建漢家封禪天其報德星云

漢昭帝元平元年二月甲申晨有大星如月衆星隨而西行乙酉䍧雲如狗赤色長尾三枚夾漢西行占曰大星大臣之象天文以西行爲逆此大臣欲行權以安社稷太白散爲天狗爲卒起卒起見禍無時臣運柄䍧雲爲亂君四月大將軍霍光白皇太后廢昌邑王賀

漢宣帝黃龍元年三月客星居王良東北可九尺長丈餘西指出閣道間至紫宮十二月宮車晏駕

漢元帝初元五年四月彗星出西北赤黃色長八尺所後數日長丈餘東北指在參分後二歲餘西羌反

漢成帝建始元年九月戊子有流星出文昌色白光燭地長可四丈大一圍動搖如龍蛇形有頃長可五六丈大四圍所詘折委曲貫紫宮西在斗西北子亥間後詘如環北方不合留一刻所占曰文昌爲上將貴相是時帝舅王鳳舅子王商皆貴重

任政

成帝河平二年十月下旬鎮星在東井軒轅南耑大星尺餘歲星在其西北尺所熒惑在其西北二尺所皆從西方來鎮星貫輿鬼先到歲星次熒惑亦貫輿鬼十一月上旬歲星熒惑西去鎮星皆西北逆行占曰三星若合是謂驚位是謂絕行外內有兵與喪改立王公其十一月丁巳夜郎王歆大逆不道䍧柯太守立捕殺歆

成帝永始二年二月癸未夜過中星隕如雨長一

二丈繹繹未至地滅至雞鳴止谷永對曰星辰附
而於天猶庶民附而王者也王者失道紀綱廢頓
下將叛去故星叛天而隕以見其象
成帝元延元年四月丁酉日晡時天暒晏殷殷如
雷聲有流星頭大如缶長十餘丈皎然赤白色從
日下東南去四面或大如盂或如雞子燿燿如雨
下至昏止占爲王者失勢諸侯起伯之異也其後
王莽專國遂行篡逆
成帝綏和元年正月辛未有流星從東南入北斗

長數十丈二刻所息占曰大臣有繫者其年十一
月定陵侯淳于長坐執左道下獄死
漢哀帝建平二年二月彗星出牽牛七十餘日傳
曰彗所以除舊布新也牽牛日月五星所從起歷
數之元三正之始彗而出之改更之象也其出者
爲其事大也後卒有王莽篡國之禍
哀帝元壽元年十一月歲星入太微逆行於右執
法占曰大臣有憂執法者誅若有罪二年十月高
安侯董賢免大司馬位歸第自殺

新王莽地皇四年使司徒王尋司空王邑將兵百
萬圍昆陽城晝有雲氣如壞山墮軍上軍人皆壓
所謂營頭之星也（隊星晝行名曰營頭）占曰營頭之所墮其
下覆軍流血三千里是時光武將兵數千人赴救
昆陽擊敗之尋邑俱誅死滍水爲之不流
地皇四年秋太白星流入太微燭地如月光
漢光武建武十年三月癸卯流星如月出太微出
入北斗魁第六星色白旁有小星射者十餘枚滅
則有聲如雷食頃止流星爲貴使太微天子廷北

斗魁主殺星從太微出抵北斗魁是天子大使將
出有所伐殺
建武十二年正月己未小星流百枚以上或西北
或正北或東北二夜止是小民流移之象也
漢明帝永平元年四月丁酉流星大如斗起天市
樓西南行光照地流星爲外兵西南行爲西南夷
是時益州發兵擊姑復蠻夷大牟替滅陵斬首傳
詣雒陽
永平七年正月戊子流星大如杯從織女西行光

縣地織女天之眞女流星出之女主憂其月光烈
皇后崩
永平八年六月壬午長星出柳張三十七度犯軒轅刺天船陵太微氣至上階凡見五十六日去柳同地是歲多雨水
永平十五年十一月乙丑太白入月中爲大將戮人主亾不出三年後三年帝果崩
漢順帝永和三年二月辛巳太白晝見戊子在熒惑西南光芒相犯辛丑有流星大如斗從西北東

行長八九尺色赤黃有聲隆隆如雷三月壬子太白晝見六月丙午八月乙卯閏月乙卯太白俱晝見太白者將軍之官又爲西州晝見陰盛與君爭明熒惑與太白相犯爲兵喪流星爲使聲隆隆怒之象也是時大將軍梁商父子秉勢故太白常晝見也
漢靈帝熹平二年四月有星出文昌入紫宮蛇行有首尾無身赤色有光炤垣牆占曰文昌爲上將貴相主大臣不利

靈帝光和中國皇星東南角去地一二丈如炬火狀十餘日不見占曰國皇星爲內亂外內有兵喪
靈帝中平五年夏流星赤如火長三丈起河鼓入天市抵觸宦者星色白長二三丈後尾再屈食頃乃滅狀似枉矢明年大將軍何進謀誅中官於省中進亦被殺
漢獻帝初平二年九月蚩尤旗見長十餘丈色白出角亢之南占曰有兵
獻帝興平二年春太白犯鎮星於牛斗過天津熒

惑又逆行守北河太史令王立謂宗正劉艾曰此金火交會革命之象也漢祚終矣晉魏必有興者立又言於帝曰天命有去就五行不常盛代火者土也承漢者魏也能安天下者曹姓也惟委任曹姓而已曹公聞之使人語立曰知公忠於朝廷然天道甚遠幸勿多言
獻帝建安二十三年三月孛星晨見東方二十餘日夕出西方犯歷五車東井五諸侯文昌軒轅后妃太微鋒炎指帝坐占曰除舊布新之象也

三國魏明帝景初二年遣司馬宣王征公孫淵淵屯襄平八月丙寅夜大流星長數十丈從首山東北墜襄平旋而宣王當星所墜處斬淵父子初淵家數有怪犬冠幘絳衣上屋炊有小兒蒸死甑中襄平北市生肉長圍各數尺有頭目口喙無手足而動搖古曰有形不成有體無聲其國滅亡始度以中平六年據遼東至淵三世凡五十年而滅

三國魏高貴鄉公正元元年十一月白氣出南斗側廣數丈長竟天王肅曰蚩尤之旗也東南其有

亂乎案古蚩尤旗見王者征伐四方

三國蜀後主建興十三年諸葛亮帥大衆伐魏屯於渭南有長星赤而芒角自東北西南流投亮營三投再還往大還小古曰兩軍相當有大流星來走軍上及墮軍中者皆喪敗之徵也九月亮卒於軍焚營而退羣帥交怨多相誅殘

晉武帝太康八年九月星孛於南斗長數十丈十餘日滅古曰斗主爵祿國有大憂

晉海西公太和元年八月戊午太白犯歲星在太微中六年海西公廢

晉孝武帝寧康元年彗星出於箕尾長十餘丈經太微掃東井自四月見及不滅秦太史令張孟言箕尾燕分東井秦分也今彗起箕尾而掃東井十年之後燕當滅秦二十年之後代當滅燕慕容氏布列朝廷貴盛莫之宜剪其魁傑以消天變堅不聽

孝武帝太元二十年七月有長星見自須女至於哭星帝甚惡之於華林園舉酒祝之曰長星勸汝

一杯酒自古何有萬歲天子邪後卒有貴人張氏之禍

晉安帝義熙十一年八月熒惑不見八十餘日魏太史奏熒惑在匏瓜中忽亡不知所在於法當入危亡之國崔浩曰春秋傳神降於莘以其至之日推知其物今熒惑之亡在庚午辛未二日之間庚午主秦辛爲西夷熒惑其入秦乎後八十餘日果出東井留守鉤巳久之乃去秦大旱昆明池竭間一歲而秦亡　鉤巳曲號

後趙石勒如鄴時有流星大如象尾足蛇形自北極西南流五十餘丈光明燭地墜於河聲聞九百餘里又熒惑入昴星隕於鄴東北六十里初赤黑黃雲如幕長數十匹交錯聲如雷震墜地氣熱如火塵起連天時有耕者往視之土猶燃沸見有一石方尺餘青色而輕擊之音如磬旋而勒以疾死

南宋文帝元嘉十九年九月丙辰有客星在北斗因爲彗入文昌貫五車埽畢拂天節經天苑季冬乃滅

南齊武帝永明元年冬十月熒惑逆行入太微有司請禳之帝曰應天以實不以文我克已求治思隆惠政災若在我禳之何益

南齊廢帝永元三年春枉矢晝見西方長十餘丈司徒右長史王鶱曰此除舊布新之象也及梁武起兵鶱曰天時人事其在此乎 鶱字思寂

南梁武帝普通元年九月乙卯有星晨見東方光爛如火

武帝太清三年春正月戊辰有流星長三十丈墮武庫李遷仕及天門太守樊文皎進軍青溪東爲賊所破文皎死之

南梁武陵王紀將僭逆時罟知星人說紀曰若東下當用申年太白出西從之爲利申歲發蜀酉年入荆不可失也發蜀之歲太白在西北及明年則已東出矣天道亦微哉

南梁周文育爲南道都督帥軍據三坡以討余孝勱有流星墜地其聲如雷地陷方一丈中有碎炭數斗文育軍市中忽聞小兒啼一市並驚聽之在土

下軍人掘焉得棺長三尺文育惡之俄爲豫章內史熊曇朗所害

南梁承聖初侯景兵屯郢城有大星如車輪墜營中去地十丈變成火一時碎散有龍自城出五色光曜入城前鸚鵡洲水中景聞之倍道歸建鄴賊帥宋子仙等被禽

南梁元帝承聖三年十一月庚子夜有流星墜城中帝援蓍筮之卦成取龜試驗之因抵於地曰吾若死此下豈非命乎因裂帛爲書催王僧辯曰吾

忍死待公可以至矣辛亥魏軍大攻梁師敗績帝
見執
北魏孝武帝永熈二年熒惑入南斗去而復還留
止六旬梁武帝以諺云熒惑入南斗天子下殿走
乃跣而下殿以禳之及聞魏主西奔慙曰虜亦應
天象邪北齊武成帝河清四年三月彗星見有物
隕於殿庭如赤漆鼓帶小鈴殿上石自起兩兩相
對又有神見於後園萬壽堂前山穴中其體壯大
不辯其面兩齒絶白長出於脣帝直宿嬪御已下

七百人咸見焉
北齊後主天統元年六月壬戌彗星出文昌東北
其大如手後稍長乃至丈餘百日乃滅
隋文帝開皇五年八月戊申有流星數百四散而
下文帝仁壽四年六月庚午六月庚午有星如月
中數日而退七月乙未日青無光八日乃復
隋煬帝大業三年春正月景子長星竟天出於東
壁二旬而止二月己丑彗星見於東井文昌歷大
陵五車北河入太微掃帝座前後百餘日而止

大業中元進據吳郡稱為天子江都郡丞王世充
發兵擊之有大流星墜於江都未及地而南逝磨
拂竹木皆有聲至吳郡而落於地元進惡之令掘
地入二丈得一石徑丈餘數日失石所在元進為
世充所殺
大業十一年十二月戊寅有大流星如斛墜明月
營破其衝軍
大業十二年八月壬子有大流星如斗出王良閣
道聲如壞牆癸丑大流星如甕出羽林九月戊午

有二枉矢出北斗魁委曲蛇形注於南斗
大業十三年五月辛卯夜有流星如甕墜於江都
七月壬子熒惑守積屍十一月辛酉熒惑犯太微
唐高祖武德九年二月壬午有星孛於胃昴間丁
亥孛於卷舌孛於彗皆非常惡氣所生而災甚於
彗
唐太宗貞觀初太白數晝見太史占曰女主昌當
有女武王者會內宴為酒令各言小字左武候中
郎將封武連縣公李君羨自陳曰五娘子帝愕然

因笑曰何物女子乃此徒邪因出爲華州刺史尋
因事誅之後應在武后專國
貞觀十九年七月壬午太白入太微是夜月掩南
斗太白遂犯左執法光芒相及箕斗間
貞觀二十年七月丁未歲星守東壁占曰五穀以
水傷
唐高宗上元三年七月丁亥有彗星於東井指北
河長三丈餘東北行光芒益盛長三丈掃中台指
文昌九月乙酉不見東井京師分中台文昌將相

位兩河天關也
高宗開耀元年九月丙申有彗星於天市中長五
丈漸小東行至河鼓癸丑不見市者貨食之所聚
以承食生民者一曰帝將遷都河鼓將軍象
唐則天久視元年十二月甲戌晦熒惑犯軒轅自
乾封二年後月及熒惑太白辰星凌犯軒轅者六
則天長安二年熒惑犯五諸侯渾儀監尚獻甫奏
臣受命在金五諸侯太史之位火剋金臣將死矣
武后曰朕爲卿禳之以獻甫爲水衡都尉水生金
又去太史之位卿無憂矣是歲獻甫卒
唐中宗景龍二年二月癸未有大星隕於西南聲
如雷野雉皆雊
唐玄宗開元二年五月乙卯朔晦有星西北流或
如甕或如斗貫北極小者不可勝數天星盡搖至
曙乃止占曰星民象流者失其所也漢書曰星搖
者民勞
開元二十六年三月丙子有星孛於紫微垣歷北
斗魁旬餘因雲陰不見

玄宗天寶十三載五月熒惑守心五旬餘占曰主
去其宮十四載十二月月食歲星在東井占曰其
國亡東井京師分也
唐肅宗至德二載十一月壬戌有流星大如斗東
北流長數丈蛇行屈曲有碎光迸出占曰是謂枉
矢
肅宗乾元三年四月丁巳有彗星見東方在婁胃
間色白長四尺東方疾行歷昴畢觜觿參東井輿
鬼柳軒轅右執法西凡五旬餘不見

唐代宗大曆二年九月乙丑晝有星如一斗器色黃有尾長六丈餘出南方沒於東北東北於中國則幽州分也

大曆六年九月甲辰有星西流大如一斗器光燭地有尾迸光如珠長五丈出婁女入天市南垣滅

大曆自六年至十三年十二月止月入太微者十有二入羽林者八熒惑三入東井再入羽林三入壘壁月太白歲星皆入南斗魁中

唐德宗建中二年六月熒惑太白鬭於東井京師

分也金火罰星鬭者戰象也

德宗貞元十九年三月熒惑入南斗色如血斗吳越分色如血者旱祥也

唐憲宗元和六年三月戊戌日晡天陰寒有流星大如一斛器墜於兖鄆間聲震數百里雉皆雊所墜之上有赤氣如立虵長丈餘至夕乃滅時占者以爲日在戌魯分也不及十年其野王殺而地分

元和十二年九月巳亥甲夜有流星起中天首如甕尾如二百斛船長十餘丈聲如羣鴨飛明若火炬過月下西流須臾有聲墮地有大聲如壞屋者三在陳蔡間

唐穆宗長慶元年正月丙辰有大星出狼星北色赤有尾迹長三丈餘光燭地東北流至七星南滅

八月辛巳東北方有大星自雲中出色白光燭地前銳後大長二丈餘西北流入雲中滅

長慶三年八月丁酉夜有大流星如數斗器起西北經奎婁東南流去月甚近迸光散落墜地有聲

長慶四年三月庚午太白犯東井北轅遂入井中晝見經天七日而出因犯輿鬼京師分也

唐文宗太和四年六月辛未自昏至戌夜流星或大或小觀者不能數占曰民失其所王者失道綱紀廢則然

太和八年六月辛巳夜中有流星出河鼓赤色有尾迹光燭地迸如散珠北行近天棓滅有聲如雷河鼓爲將軍天棓者帝之武備

文宗開成二年二月彗星見於危長七尺餘西指

南斗戊申在危西南芒耀愈甚癸丑在虛辛酉長丈餘西行稍南指壬戌在婁女長二丈餘廣三尺癸亥愈長且濶三月甲子在南斗乙丑長五丈其末兩岐一指氐一掩房丙寅長六丈無岐北指在亢七度丁卯西北行東指已巳長八丈餘在張癸未長三尺在軒轅右不見凡彗星辰出則西指夕出則東指乃常也未有遍指四方淩犯如此之甚者

開成二年九月丁酉有星大如斗長五丈自室壁西北流入大角下沒狀類枉矢中天有聲小星數百隨之

開成五年春木當王而歲星小闇無光占曰有大喪唐懿宗咸通中熒惑鎮星太白辰星聚於畢昴在趙魁之分詔鎮州王景崇被袞冕軍府稱臣以厭之

咸通九年十一月丁酉有星出如匹練亘空化爲雲而沒在楚分是謂長庚見則兵起

咸通十三年春有二星從天際而上相從至中天

狀如旌旗乃隕

唐僖宗光啓三年六月天暴雨雷電有星大如椀起西南墜於東北色如鶴練聲如羣鴻飛占爲姦謀

唐昭宗景福元年五月蚩尤旗見初出有白彗形如髮長二尺許經數日乃從中天下如匹布至地如蛇六月孫儒攻楊行密於宣州有黑雲如山漸下墜於儒營上狀如破屋占曰營頭星也

景福二年三月天久陰至四月乙酉夜雲稍開有彗星於上台長十餘丈東行入太微掃大角入天市經三旬有七日益長至二十餘丈因雲陰不見

昭宗乾寧三年十月有客星三一大二小在虛危乍合乍離相隨東行狀如鬬經三日而二小星沒其大星後沒虛危齊分也

唐昭宗天復元年五月有三赤星各有鋒芒在南方氐而西方北方東方亦如之頃之又各增一星凡十六星少時先從北滅占曰濛星也見則諸侯兵相攻

天復元年五月自丁酉至於巳亥太白晝見經天在井度十月大角五色散搖煌煌如火占曰王者惡之

天復二年五月夕有星當箕下如炬火炎炎上沖人初以爲燒火也高丈餘乃隕占曰機星也下有亂

天復二年十月甲戌太白夕見在斗去地一丈而陸占曰兵聚其下

天復三年十一月丙戌太白在南斗 五尺許

色小而黃至明年正月乃高十丈光芒甚大是冬熒惑徘徊於東井閒久而不去京師分也

唐哀宗天祐元年二月辛卯太白夕見昴西色赤炎燄如火壬辰有三角如花而動搖占曰有反城有火炎胡兵起

天祐元年四月有星狀如人首赤身黑在北斗下紫微中占曰天衝也天衝抱極泣帝前血濁霧下天下冤後三日而黑風晦暝

天祐元年五月戊寅乙夜雨晦暝有星長二十丈出東方西南向首黑尾赤中白枉矢也一曰長星

天祐二年三月乙丑夜中有大星出中天如五斗器流至西北去地十丈許而止上有星芒炎如火赤而黃長丈五許而蛇行小星皆動而東南其隕如雨少頃沒後有蒼白氣如竹叢上衝方中色蒼蒼占曰枉矢也

天祐三年十二月昏東方有星如太白自地徐上行極緩至中天如上弦月乃曲行頃之分爲二占曰有大孽

五代唐莊宗同光三年六月庚寅衆星流自二更盡三更而止九月丁未天狗墮有聲如雷野雉皆雊

五代晉張希崇高祖入立拜靈武節度使天福三年月掩畢口大星希崇歎曰畢口大星邊將也我其當之乎明年正月卒

宋太宗淳化元年十二月壬午流星出天關南行歷東井即位攝提至大角東北墜於地光芒四照聲如噴墻

宋真宗咸平五年八月丙申有星流出東方西南
行大如斗有聲若牛吼小星數十隨之而隕
咸平六年十二月乙酉威虜軍有星歷城西北尾
跡長數里光照地落蕃帳有聲如雷者三
真宗景德三年四月戊寅周伯星見出氐南騎官
西一度狀如半月有芒角煌煌然可以鑒物歷庫
樓東 此景星也
宋陳堯咨字嘉謨官拜武信軍節度使忽一日所
居棟摧大星隕於庭散爲白氣已而卒 真宗朝

宋仁宗天聖六年四月甲申夜漏欲盡有星大如
斗躍自北方至於西南光照地有聲如雷曳尾跡
長數丈久之散爲蒼白雲
仁宗明道二年二月戊戌含譽星見東北方其色
黃白光芒長二尺許
宋英宗治平三年三月辛巳夕彗星見西南北有
星無芒彗益東方别有北氣一濶三尺許貫紫微
極星犯房宿首尾入濁益東行歷文昌北斗貫尾
至壬午星復有芒彗長丈餘濶三尺餘東北指歷

五車白氣爲岐橫天貫北河五諸侯軒轅太微五
帝坐內五諸侯及角亢氐房宿癸未彗長丈五尺
星有彗氣如一升器歷營宿至張凡一十四舍積
六十七日星氣孛皆滅
宋神宗熙寧二年六月辛酉晝有流星夕有星逐
雲出織女西南急行入濁沒赤黃有尾跡
宋哲宗紹聖四年八月己酉彗出氐度中如鎮有
光色白氣長三丈斜指天市左星
宋徽宗崇寧五年正月戊戌彗出西方如杯口大

光芒散出如碎星長六丈濶三尺斜指東北自奎
宿貫婁胃昴畢後入濁不見
宋高宗紹興十七年正月乙亥妖星出東北方女
宿內小如歲星光芒長五丈二月丙寅始消
宋孝宗淳熙十四年五月有星出濁際大如日與
月相摩盪而入
宋理宗端平二年春天狗墮懷安金堂縣聲如雷
三州之人皆聞之化爲碎石其色紅
理宗景定五年秋七月甲戌彗星出柳芒角燭天

長數十丈自四更見東方片高方欽退行與鬼歷
井參凡四月乃滅臺諫上書言此公田不便民間
愁怨所致賈似道力辯且乞罷政帝勉留之
宋度宗咸淳十年九月壬寅有星見西方曲如蚓
宋瀛國德祐元年二月丁亥有星二鬬於中天頃
之一星墜
遼穆宗應曆十一年二月丙辰蕭似溫奏老人星
見乞行赦宥十三年二月乙巳老人星又見
遼道宗咸雍元年十一月壬戌有星如斗逆行隱

隱有聲
金海陵正隆三年正月丁亥有流星如杯長二丈
餘其光燭地出太微沒於梗河之北
金章宗太和六年八月己未卯正初刻太白晝見
在日前其夜五更熒惑與輿鬼積尸氣相犯在七
寸內庚申卯正初刻太白晝見在日後其夜五更
初熒惑在輿鬼積尸氣中
泰和六年十一月庚子日斜有流星二光芒如炬
幾及一丈起東北沒東南

金衛紹王大安元年正月辛丑有飛星如火起天
市垣尾跡如赤龍之狀移刻散
大安二年正月庚戌朔日中有流星出大如盆其
色碧西行漸如車輪尾長數丈沒於濁中至地復
起光散如火移刻滅三月客星入紫微垣光散為
赤龍
衛紹王至寧元年春三月正午日月太白皆相去
咫尺
金宣宗貞祐三年秋七月戊午有星如太白色青

白有尾出紫微垣北極入貫索中
貞祐四年正月乙卯夜中天有流星大如日色赤
長丈餘墜於西南其聲如雷
宣宗興定二年八月壬戌有流星大如杯尾長丈
餘其光燭地自東北至西南而墜其光如檜狀先
有聲如風後若雷者三窗紙皆裂
興定三年七月壬寅初昏有星自西南來其光燭
地狀如月而稍不圓色青白有小星千百環之若
迸火然墜於東北少頃有聲如鼓

興定五年正月辛丑太白晝見於斗牛十二度三十有二日乃伏司天夾谷德玉等奏以爲臣強之象請致祭以禳之宣帝曰斗牛吳分蓋宋境也他國有災吾禳之可乎

金哀宗天興元年九月己酉彗星見東方色白長丈餘彎曲如象牙出角軫南行至十二日長二丈十六日月爲不見二十七日五更復出東南約長四丈餘至十月一日始滅凡四十有八日司天奏其咎在北哀宗曰我亦北人今日之事我將滅也

何乃不先不後適丁此乎

元世祖至元元年七月甲戌彗星出輿鬼昏出西北貫上台掃紫微文昌及北斗旦見東北凡四十餘日

至元十年三月癸酉客星青白如粉絮起畢度五車北復自文昌貫斗杓歷梗河至左攝提凡二十一日

元成宗大德三年九月壬辰流星色赤尾長丈餘其光燭地起自河鼓沒於牽牛之西有聲如雷

大德七年十二月庚戌彗星見約盈尺指東南色白側在室十一度漸長尺餘復指西北掃騰蛇入紫微垣至八年三月乙丑乃滅凡七十四日

元武宗至大元年七月庚申流星起自勾陳南至於大角房尾跡約三丈化爲白氣聚於七公南行圓若車輪微有銳經貫索滅

元仁宗延祐二年十月丙子朔客星見太微垣十一月丙午變爲彗犯紫微垣歷軫至壁十五宿明年二月庚寅乃滅

元英宗至治元年正月甲辰辰星犯外屏西第一星辰星太白熒惑鎮星聚於奎宿

元順帝至正十年十一月冬至夜陝西耀州有星墜於西原光耀燭地聲如雷鳴者三化爲石形如斧一面如鋏一面如錫削之有屑擊之有聲

至正十六年冬十一月大名縣有星如火自東南流尾如曳箒墜入於地化爲石青黑光瑩狀如狗頭其斷處類新割者有司以進太史驗視云天狗也命藏於庫

至正十八年十二月戊寅太白生黑芒環繞太白乍東乍西乍動乍靜癸未太白生黑芒忽明忽暗乍東乍西

至正十九年正月癸丑流星如酒盃大色赤尾跡約長丈餘起自房宿之側緩緩西行沒於近濁

至正二十二年三月戊申彗星不見星形惟有白氣形曲竟天西指掃天角

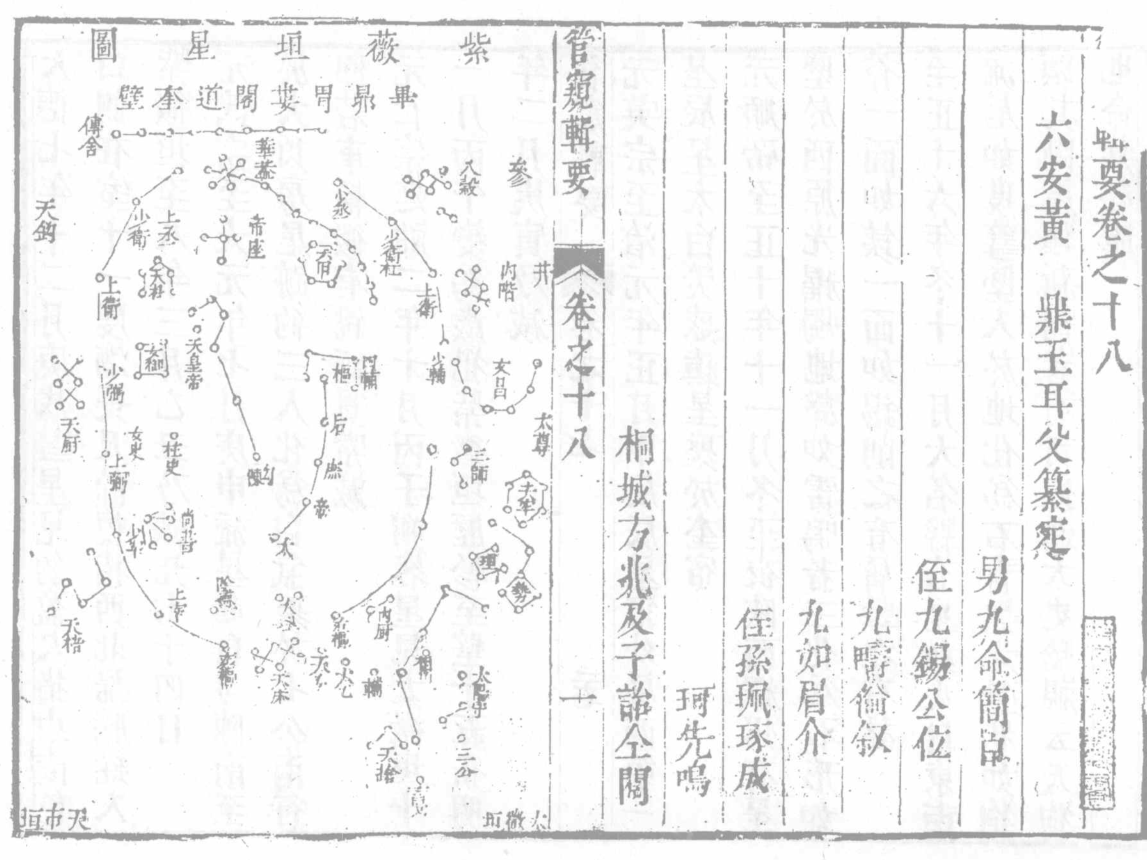
至正二十三年九月庚子孛星見於紫微垣北斗權星之側色如粉絮約斗大往東南行過犯天棓

至正二十六年十一月戊子熒惑犯太微東垣上相太白犯鍵閉己丑流星如酒杯大分爲三星纍纍相隨前一星色青明後二星色赤尾跡約長二丈餘起自東北後緩往西南行沒於近濁

管窺輯要卷之十八

六安黃　鼎玉耳父纂定
男九命簡臣
侄九錫公位
九疇倫叙
九如眉介
侄孫珮琢成
珂先鳴

桐城方兆及子詒仝閱

紫微宮總論

北極五星謂天樞后宮庶子帝太子也抱北極四星曰四輔傍六星勾陳也勾陳口中一星天皇也天皇上六星曰六甲又上十六星曰華蓋九為蓋七為杠華蓋上九星曰傳舍前六星閣道也勾陳口下五星曰五帝內座前五星曰天柱御女四星在勾陳之東北前一星曰柱史次一星曰女史太子東五星曰尚書南二星曰陰德大理二星在陰德之東南其外十五星宮之垣也東籓八星左樞

上宰少宰上弼少弼上衛少衛上丞西籓七星右樞少尉上輔少輔上衛少衛少丞當門六星天牀右樞西一星天乙也次西一星太乙也西籓少尉西二星曰內厨東籓少弼東北六星曰天厨東南七星曰扶筐天鈎九星在東籓少衛東西籓之西太微之北八星北斗幷輔也魁則有樞璇璣權之名柄則有玉衡開陽搖光之稱柄南三星曰三公魁西上三星曰三師璇西六星天牢也魁前六星文昌也土衛前六星曰內階傳舍西八星曰八穀

魁中四星曰天理魁西四星曰四勢斗南一星天相也次西一星太陽守也杓左三星天槍也右五星天棓也天槍西一星戈也後門東邊二星賛府也垣外一星太尊也北極一名天極一名北辰其紐星天之樞也故又名天樞天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所第一星主月太子也第二星主日帝王也亦為太乙之座謂最赤明者也史記云中宮天極星其一明者太一常居也第三星主庶子也中星不明王不用事右星不明太子

有憂也第四星為后王第五星為天樞張衡云二星并為后宮謂第四第五之二星自唐以來曆家以儀象考測則南北極之正實去極星之北一度半蓋中原地勢之度數也宋仁宗皇祐中以銅儀管候天其不動處猶在樞星之末一度餘朱文公語錄曰向來人說北極便是北辰皆只說北極不動至本朝人方去推得是北極只在北辰邊頭而極星依舊動沈括云天中不動遠極星三度有餘祖暅謂極星去天中猶一度有餘其考究尚為未

審

候天者六千里差十五度常以天中爲北蓋以極星常居天中也謂天常北傾可也謂極星偏西則不然北極不于坎乾而于艮丑以艮東北萬物之所以成終而所以成始也紐星爲第一而志反以爲第五不以紐星爲帝而以從極之赤明者爲帝此當辨勾陳口中一星即大帝之座不當遂指爲天皇大帝然則北極五星之辨如何聞之師云天樞紐星在四輔中者是謂天皇大帝其神曰耀魄

寶此是也故初一曰帝次二曰后次三曰妃次四曰太子乃其赤明者也次五曰庶子更詳之

凡帝星見處最多蓋中垣紫微天子之大內也帝常居焉上垣太微天子之正朝也帝常聽政則居焉下垣天市天子畿內之市也每一歲帝一臨焉凡建國中爲王宮前朝而後市蓋取諸三垣也大角爲天王之座春王正月新政居焉心之大星爲天王正位蓋人者天地之心而天子也人之主故以爲名也北斗第一星爲天子之象言其臨御之

柄也其天皇天乙太乙言帝之神也北極言帝之德也凡北極五星明大則吉變動則憂

四輔四星抱天樞所以輔佐北極而出度授政也張衡云抱極之細星也若即虞之四鄰在周則師氏保氏乃王者四友之臣也主贊萬機小而明則吉大明及芒角則臣逼君若暗則官不理

勾陳六星屬上象坤故其數六天子親軍護於前將軍之象也主六軍大司馬巫咸曰主天子護軍即不當以爲後宮又不當以爲正妃矣隋志悞耳

張衡云大帝常居之宮也明則吉暗則人主惡之

天皇一星在勾陳口內主御羣靈秉萬幾神圓也其星隱而不見見則蓋天明則日月不明王者聰明睿智而不敢用其聰明故冕旒蔽目黈纊塞耳此星爲大帝之座不遂指爲天皇大帝

六甲六星分掌陰陽紀節候太史正歲年以序事者故在帝傍所以布政教敬授民時也明則陰陽和否則寒暑易節

華蓋九星爲蓋七星爲杠如蓋杠之狀杠附華蓋

九十六星共為一座斜於上所以承兩日而蔽帝座也明正則吉輕動則凶

傳舍九星近河主北狄驛館故不明則胡兵入中國明則吉客星守之備姦使亦主胡兵入

閣道六星在王良前飛道也晉志云天子遊別宮之道也故從紫微宮絕漢抵營室一曰王良旗一曰紫宮旗亦所以為旌表也不欲動搖若動搖則宮掖之内兵起其占一星不具則輦道不通

五帝座即五小寢退朝宴息之處黼扆之象所以

備宸居者也明正則吉變動則凶隋志云客星犯紫微宮中座大臣犯主

天柱五星法五行主晦朔晝夜以知天文之次序馮相氏會天位叙四時也測度在内之事故中宮天柱主推步隋志云常以朔望日垂禁令於天柱以示百司周禮以正歲之月示法家魏此之謂也明正則人安陰陽調否則司曆過也

御女四星乃八十一御妻之象晉志謂御女宮明則多内寵暗則吉

柱史乃柱下史記君之過左右史之象也明則史辭直暗則佞

女史佐后禮事而記其美惡者也主傳漏漢時有侍史張衡曰婦官也主紀宮中之事明則其辭直暗則女官佞

五尚書出納王命虞之納言周之內史宰夫之職張衡曰八座大臣之象為天喉舌斟酌元氣運乎四時賦政四海占同四輔

陰德二星在左樞之北五尚書之西舊在少尉之

左非也主施恩赦君德以仁為主也古以暗為宜明則新君踐極又為女主之象動搖則禍起宮掖隋志云尚書西二星曰陰德曰陽德主周給賑撫則又分為二座矣非也史記云前列直北斗口三星隨北端銳若見若否曰陰德或曰天一更詳之

兩籓十五星宿衛周禮宮伯所掌八次八舍天子之武備國家莫重之務周禮掌於宮伯官府庶子皆統之故中宮者衛士常居也若勾陳天棓則為常隨若虎賁郎位則為侍朝矣舊說東籓近閶闔

門第一星爲左樞第二爲上宰第三爲少宰第四星爲上弼第五爲少弼第六爲上衛第七爲少衛第八爲少丞西籓近閶闔門第一星爲右樞第二爲少尉第三爲上輔第四爲少輔第五爲上衛第六爲少衛第七爲少丞立此將相等各皆非也兩籓一名天營一名旗星一名長垣皆籓衛之臣十五星均明大小有常則吉若明太盛則內輔專權宮垣直而明盛則天子出自將宮中兵若垣闕則兵起兩籓正南開如門象故名閶闔門有流星自

門而出四野者當有中使御命視其所適野而論之也

天床當閶闔門主天子寢舍解息燕休之處枕席牀第之司於周禮則王府之所掌一云在宮門外聽政之象明大而正則吉君有慶暗凶傾倒則人主不安天乙一星在右樞之南天帝之神也主戰鬭知人吉凶張衡云天乙遍閶闔門外其占明而有光則陰陽和萬物成人主吉暗則反是

太乙一星在天乙西亦天帝之神也主使地主陽德和德呂申高叢太陽太炅大咸天道大武武德太簇陰主陰德大義之十六神知風雨水旱金革饑饉疾疫災害之應及所在之國當之其占與天天乙略同明則吉不明或移則有憂星經云天乙太乙主王即位徵則廢主不當其所失次變色宗廟不享矣太乙先知主客勝負至誠如神所以首出庶物也太乙除五宮不居其八宮每三年一移至三十四年一周天若天目行十六神陽局遇朝乾坤重一算陰局遇艮巽重一算每十八年一周

從天目算起至太乙之前止得主算之數乾坤艮巽坎離震兌八宮爲正神戌亥丑寅辰巳未申八宮爲間辰陰德與乾各一數離二數艮三數高叢四數太簇六數大武與坤各七數坎八數巽九數太乙天目在陽算得偶爲和在陰算得奇爲和所謂陽者坎艮震巽北與東二方也所謂陰者離坤兌乾南與西二方也自陰德至辰爲居天內助主人不可出兵自巽至戌爲居天外助客利與兵其舉旗之法算得一八用曲陣舉黑旗算得三與十

用直陣舉青旗算得四九用銳陣舉赤旗算得三五用圓陣舉黃旗算得六七用方陣舉白旗

內厨六星王六宮內之飲食府也一云后與夫人及太子飲宴於周屬膳夫居常則吉五星守犯則凶

天厨六星天子百官之厨也主饌食明則吉暗則厨饌不給

扶筐七黑星與天厨相北乃后妃盛桑之器主勸蠶也列於垣者帝親畊后親蠶為天下先之象明則吉暗或移徙則絲綿不成不見則女工失業

天鈎九星如鈎之狀在造父西天厨上入河中分危初度主輿服法駕其占明則服飾正直則地動

北斗主出號令運於中央臨制四方建四時均五行七政之樞機陰陽之本源也有君道焉移節度定諸紀皆係於斗魁總四星為璇璣杓總三星為玉衡史記云斗為帝車取運動之儀也所謂玉繩指玉衡北兩魁也魁第一星曰天樞有臨御之柄第二星曰璇第三星曰璣第四星曰權第五星

曰玉衡第六星曰闓陽第七星曰搖光又曰樞為天璇第二為地璣第三為人權第四為時第五為音第六為律第七為星石氏曰第一星為正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之象也三曰令星主禍害也四曰伐星主天理伐無道也五曰殺星主中央助四方殺有罪也六曰危星主天倉五穀也七曰部星又曰應星主兵又曰一主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主燕七主齊馬融註曰一主日二主月三主命火四主煞土五主伐水六主危木七主伐金故名七政張衡云天子不祭宗廟不敬鬼神則第一星不明若廣營宮室妄鑿山陵則第二星不明或變色若不愛百姓驟與徭役則第三星不明或變色若發號令不明天道不務稼穡峻法則第四星不明或變色若廢正樂務淫聲則第五星不明或變色若峻法濫刑遠賢用佞則第六星不明或變色若不撫四方不辨夷夏不事名山大川之祀則第七星

不明或變色七星相去九千里其二陰星不見者相去八千里也凡日月暈璚璣及斗自暈與搖動皆爲兵起其旁及中小星多則天下不安人多怨一云斗旁欲多星則天下安斗中少星則國人散天下多訟五曜及客星入守皆凶彗孛尤甚斗主斟酌損益北斗爲酌量元氣若斗星晝見主大亂

輔一星輔乎開陽所以佐斗成功也丞相之象又曰主危正矯不平占欲小而明若大而明則臣奪君政小而不明則臣不任職明大與斗同則國兵

兵大起暗而遠斗則臣死不死必奪職凡近臣立黨排賢用佞則輔生角近臣擅權謀宗社則輔生翼輔星明而斗不明則臣強主弱斗明而輔暗則主強臣弱

三公在杓之南主變理陰陽弼君機務居常則安移徙則凶金火守之三公有凶乃太尉司空司徒之象師而不臣者也宣德化調七政之官

三師在魁第一星上亦曰三公疑作三孤乃貳公弘化寅亮天地者也調七政和陰陽之官宋中興天文志云杓南三星及魁上之三星曰三公三孤

天牢六星在文昌之下斗魁之上史記作斗魁中乃貴人之牢主繩牽過禁暴淫有八議焉故禮公族有罪則於甸人占以不見爲善明大則獄事煩暗則刑罰簡中有小星則貴人下獄

文昌如筐形天之六府也主集計天道王者代天理物已何與焉文命敷於四海法文昌也舊說一曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理文緒四曰司祿司中司隸賞功進

爵五曰司命司怪太史主災咎六曰司寇大理佐理寶所謂一者起北斗魁前近內階者也史記作四曰司命五曰司中六曰司祿漢書作五曰司祿六曰司災然北辰居中列宿咸以爲準其爲司中無疑矣虛宿下自有司祿司命故知星家註釋之謬光明黃潤大小齊則百職理天瑞臻萬人安青黑細微則多災搖動移徙大臣有憂金火入守兵大與孛彗犯則國亂一曰文昌動則三公受誅后崩與三公同占

內階六星天皇陞降之納陛也明則吉傾動凶

八穀在西藩外五車北黍稷稻粱麻麥菽荳也舊解爲大麥小麥赤荳大荳止菽麥二穀矣一作一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大荳六主小荳七主粟八主麻明則八穀成暗則不熟一星不見則一穀不登八星不見則國人孛

天理執法大臣之象貴人之牢也王者尚德緩刑故欲暗暗則吉明及動搖與中有星爲貴人下獄

勢四星臨御之柄惟辟作威作福所謂八柄御羣

臣也然夬履貞厲故不欲其明古者或有營官竊柄而威福恣行以致明大古書遂謂明則刑餘用事實非宦者之主星也

相一星乃三公論道經邦燮理陰陽隋志云總領百官而掌邦政以佐帝王安邦集事也明而小則吉芒角張則臣強或不見則政事不理

太陽守大將大臣之象主戒不虞設武備也明吉暗凶移徙則大臣誅動搖則兵起王應電云乾之德也昊天之象與昴宿太陰相配守宇術天槍亦

曰天鉞所執以威四方伐無道乃天之武備所以禦難也

天棓天子先驅所以禦難備非常也一星不具國兵起暗亦國兵起芒角則兵大起一作主忿爭明大凶小則吉與天槍同占

天戈亦曰天戈一作玄戈在招搖南一名天鋒君德以剛爲主故天帝用之以斷主胡兵芒角大而動則四夷兵起又主北夷客星守之胡大敗與槍河同占

贊府二星在後門東邊步天歌有之王應電鈌此

太尊天子之尊屬貴戚也或名天尊在中台北明則吉暗則凶不見則國有大憂巫咸云聖公之象也居常爲吉金犯守則災貴戚相敗

紫微垣說

紫微園圓皇極不移衛分乎樞丞宰輔弼之異極兼以后宮庶帝太子之殊六甲所以出入省察而授農事四輔所以出度授政而佐萬機天皇執萬神之圖象勾陳爲大帝之正妃內座集議之所華蓋

覆蔽之儀傳舍賓客之驛館閣道遊幸之廣莚天柱懸法於象魏御女乃侍帝之御妻柱史主紀過史臣之職女史主紀察婦人之儆咨謀出納令尚書之象施恩賑濟也陰德之爲大理主平刑而斷獄天牢主繩愆以禁非太帝升降之陛爲内階而主明堂天子休憩之所爲寢舍而曰天床天廚主盛饌之事内廚主飲食之常天乙治十二將西司戰鬭太乙使十六神而知凶荒豐儉須占八穀桑蠶必察扶筐斗象帝車出號令而斡旋萬化輔爲丞相燮理而作斗平章三公佐萬機而宣德化三師爲模範而和陰陽總領百司令天相集計六府者文昌策主兵馬僕御天鈎爲服飾鸞輿天理貴人之獄勢爲内傳刑餘天槍天之武備天棓天子先驅太陽守爲大臣將相設武備主戒不虞

紫微垣歌

中元北極紫微宮北極五星在中呈太帝之座第二珠第三之星庶子居第一號曰爲太子四爲后宮五天樞左右四星是四輔天乙太乙當門路左樞右樞夾南門左八右七十有五上少宰令上少輔上少尉令上丞數前連左樞共八星後邊門東大贊府少尉上輔少輔繼上尉少尉少丞比以及右樞共七星兩藩營衛於斯至陰德門裏兩黄聚尚書以次其位五女史柱史各一星御女四星天柱五大理兩黄陰德邊勾陳尾指北極顛勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裏五帝内座後門是華蓋并杠十六星杠作柄象華蓋形蓋上連連九個星名曰傳舍如連丁垣外左右各六珠右是内階左天廚階前八星名八穀廚下五個天牿宿天床六星兩樞外内廚兩星左樞對文昌斗上半月形稀稀朗朗六個星文昌之下曰三師太尊只向中台明天牢六星太尊邊太陽之守四勢前一個宰相太陽側更有三公柄西偏即是玄戈一星圓天理四星斗裏暗輔星近着開陽淡北斗之宿七星明第一主帝爲樞精第二第三璇璣星第四名權第五衡開陽搖光六七名搖光左三天槍江

紫微垣考

紫微垣十五星東籓八星西籓七星　北極五星
在紫微宮内其紐星天之樞也　四輔四星抱北
極樞星　天皇大帝一星在勾陳口中　勾陳六
星在五帝内座下　五帝内座五星在華蓋之下
勾陳之上　天柱五星在華蓋杠傍近東垣北隅
柱史一星在北極東　女史一星在柱史北
御女四星在勾陳東北　尚書五星在女史東南
維　大理二星在宮内垣門之左近陰德　陰德
二星在尚書之西南　六甲六星在華蓋柄左傍

華蓋七星杠九星在帝座上　天乙一星在閶
闔門外右樞之南　太乙一星在天乙南　傳舍
九星在華蓋上　内階六星在文昌之北　天厨
六星在少弼東　天床六星在閶闔之前　内厨
二星在北極垣外西南角　北斗七星一至四爲
魁五至七爲杓杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首斗
爲帝車運於中央臨制四卿分陰陽建四時均五
行移節度定諸紀皆繫於斗　輔一星輔於開陽
之傍　天理四星在斗魁中　相一星在北斗第

五星傍　太陽守一星在天相西　勢四星在太
陽守西北　三公三星在北斗柄西　三師三星
在斗魁第一星西　文昌六星在斗魁前　天牢
六星在文昌斗魁之前　太尊一星在中台北
八穀八星在内階前　天棓五星在女床東北
天槍三星在北斗杓東　玄戈一星在北斗杓端

紫微垣　別本參考

紫微十五星列東西以籓八極東籓八星西籓七
星位在北斗之北一曰帝之座天子之常居也其

南兩籓兩星之間名曰閶闔門東籓第一星曰左
樞二星曰上宰三星曰少宰四星曰上弼五星曰
少弼六星曰上衛七星曰少衛八星曰少丞西籓
第一星曰右樞二星曰少尉三星曰上輔四星曰
少輔五星曰上衛六星曰少衛七星曰上丞明大
吉直則兵起

北極五星在紫微宮一名北辰大樞即紫微也天
運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆
星共之第一星主月太子也第二星主日帝五

第三星主五行庶子也中星不明主不用事右星不明太子憂五星俱明大吉第四星爲后宮第五星爲細星遠而不甚明曰天樞此星在四輔之內○又一說北極非北辰蓋無星不動處爲辰就此空處經星隨天左轉日月與金木水火土五緯右轉有似環向而歸仰北極一星亦是就近環繞者耳

四輔四星抱佐北極以出政者也小而明吉大明芒角動臣逼君暗則官不理政○勾陳六星在華

蓋下乃上帝之后宮也三宮九嬪侍御於此明盛則吉又云六星主象坤數六也班固曰周以勾陳之位蓋土居五行中而四時之氣備勾陳居龍虎鶉龜中而四方毛羽鱗甲之蟲無不統所以爲中宮之衛○天皇大帝一星在勾陳口中其神曰耀魄寶主出命符以呈天子立五禮御羣靈秉萬機其星隱而不見吉○五帝內座五星在華蓋之下勾陳之上象斧扆以備宸居明吉○六甲六星在華蓋杠星之旁主分陰陽紀節候所以布政授時者明則陰陽和不明則寒暑失節○華蓋七星杠九星共十六星在勾陳上所以覆庇帝座爲庶子之官也明正吉暗爲章於天○天柱五星在五帝座之東天命之以引導二十四氣者法五行主晦朔晝夜之職明大則吉○御女四星在勾陳之東八十一御妻之象一曰御史宮主禮儀侍帝宴寢不欲大明明則內寵○女史一星在柱史西南婦官之微者主傳漏記時記宮中緊要之事明則記得其實○柱下史一星在北極之東南與尚書相

近主左右記天之過一曰扇書之所藏也明則史直○尚書五星在大理之東北八座大臣之象爲天喉舌斟酌元氣運乎四時賦政四海共治天下又主咨謀納言小而明則吉○陰德二星在太子之南尚書之西○大理二星在左樞之北宮門之內決獄之官明則刑平○天牀六星在閶闔門口天子寢息燕休之處正大而明吉

以上皆紫微垣內之星

傳舍九星在華蓋之上與河爲隣賓客之館主胡

人以國之舍又主防奸使客星守則胡兵入境〇八穀八星在紫微西籓之外華蓋之西一稻二黍三大麥四小麥五大荳六小荳七粟八麻主候歲之豐凶明吉不見則荒〇內階六星在文昌之北天皇之階延賓客而入者也明正吉〇天廚六星在垣之東天子百官之廚也主御膳見則吉〇內廚二星在垣外西南之角后夫人與太子飲食之府也不宜變動客守凶〇天乙一星在閶闔門外右樞之西天帝之神也主天道又主戰鬬知人吉

凶明則陰陽和萬物成人主吉〇太乙一星在天乙西亦天帝之神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉災疾占與天乙同〇北斗七星在紫微垣之外太微垣之北第一星爲天樞二星爲天璇三星爲天璣四星爲天權五星爲天衡六星爲開陽七星爲搖光一至四爲魁五至七爲杓一曰正星主陽德二曰法星主陰刑三曰令星主禍害四曰伐星主伐無道五曰殺星助四方殺無道六曰危星主天倉五穀七曰部星主兵天經註曰騎官角

李將星也匡衛籓臣九子三垣門內之六諸侯於是乎揮齊七政而霽臏皆其功也九子尾星也霽雨聲也臏泉實也〇輔星一星在開陽之旁所以佐斗成功也主輔政持危丞相之象小明吉〇天理西星在北斗之魁中執法決獄之官巫咸曰水官也主司三公糾貴臣星不欲明明則法峻〇三公三星在斗杓西主燮理陰陽彌成機務三師三星在斗魁東主宣德政調七政和陰陽俱爲大尉司空司徒之象天子之輔臣也黃大明潤則吉〇

勢星四星在太陽守之東北刑餘之象也明則弄權天牢六星在斗魁之下貴人牢也主繩愆禁暴淫星隱則貴人多〇文昌六星在斗魁之前與內階相近其形如筐天之六符也主記禍福明天道天官書曰文昌六司之會計也第一星爲上將主建威武第二星爲次將主正左右第三星爲貴相主理文籍第四星爲司命主賞功進德第五星爲司中主司過詰咎第六星爲司祿佐理大實第四五六星與三吉同黃帝占曰文昌宮者天府之離

宮也明大則台金火守孛犯國亂搖動則三公誅
后崩〇相星一星在北斗之南天之丞相也主總
領百官安集衆民又主衣服文章大明則吉〇太
陽守一星在相星西主守衛帝官以戒不虞大臣
大將之象明則威振四方〇太尊一星在中台之
北一曰天尊聖公貴戚之象居常而明吉〇天槍
三星在斗北搖光之前一曰天鉞天之武備也星
欲忽忽不明〇玄戈一星在斗杓之端招搖之北
一曰天戈主北夷明而小則吉大明芒角動夷兵

起
招搖一星詳載氐宿內
天棓五星在女牀之東北天厨之東南天子之先
驅所以禦難也主禁暴又主爭訟明靜吉
以上皆紫微垣外之星
按中宮天極五星勾陳六星皆紫宮中最尊者
也張靈憲曰黃神軒轅於中天五居十於中爲
戊巳屬土應天極五星地六居十二支中爲辰
戌未屬土應勾陳六星在天爲辰在地爲土故
張氏以黃神曰之其曰五宮五七三十五合之
以北斗七星爲帝車以斡旋造化也

占紫微垣

天中最尊紫微元皇大帝北辰也衆星拱之天運
無窮三光迭輝而極星不移若金火非道覩有所
犯中國凶故不錄之從南第一星主月太子第二
星最明者天皇大帝之正位第三星不明此曰五
行庶子第四星不明者　主日第五星不動者天
之柱爲天心也占曰北極五星凶期八年中國無

主倭臣在位大流星出入爲天子大使出入客星
出入紫微帝不昌大臣逆以日占國
淳風曰以客星犯北極占君祟憂赤兵大臣逆致
死白爲喪黃喜國昌八百年彗孛出入除舊布新
以歲占期
勾陳主後宮天帝正妃萬物之母六星則六宮也
明大者曰元妃又曰太后女主餘者從妃不欲明
明大女謁盛黃潤與黃氣入後宮有子孫之喜彗
孛干犯後宮不良有誅者以日占期

天皇大帝一星黑色在勾陳口中稍微者是其神曰耀魄寶主御天下羣靈河洛之命皆纂焉占曰大人之象其光芒動人君不治政淫佚失常流星從大帝出爲人君發大使星小小使流星從外他宿入大帝星謂君心神恍惚煩燥不安宜赦令以目占國彗孛干犯除舊布新宮中有逆謀之奸

五帝内座各順五方之色爲五帝之神客彗孛干犯斬幸臣大臣死以日占國

四輔四弼臣帝之樞衡佐帝不欲明明動大臣擅

宦弄權以月建占國客彗孛干犯有閹宦大臣當誅者以日占期

華蓋杠即蓋柄主覆蓋大帝星狀如傘蓋蔭紫微宮客彗孛干犯主乖亂天子不治朝奸臣在側

六甲分陰陽紀節候布政教授農時在帝旁出入省察時候流客干犯太史官殃

大理平刑斷獄官　御女天子八十一御妻　八穀稻黍稷菽大麥小麥大荳小荳　扶筐盛桑器近織採桑　天厨大烹官　内階乃天階屬　内厨乃六宮之内飲食厨　陰德明太子代主　參史主傳漏奏報動靜　尚書納言朕命惟允　柱史古者君側有左史紀過右史紀言

天柱建政常以朔望日懸禁令於天柱以示百官有司

太一天帝神主使十一神知水旱風雨兵革饑饉

天一天帝神主戰鬬知吉凶治十二神將天一光明潤澤天子安康

文昌北斗魁前天之六司主集計天道第一星曰

大將軍主建武威第二星曰次將主尚書左右丞第三星曰貴相太常卿均禮樂第四星曰司錄主賞功能第五星曰司命司怪占風雲氣候第六星曰掌刑司法星動搖故其所動之名不順天子卻而治之第六星動法司不平客守彗孛干犯除舊布新文臣從逆受誅以日占期

三公在北斗柄東爲太尉司徒司空之象主贊揚帝道宣德奉化佐理陰陽移徙大臣三公不安客守彗孛干犯三公死以日占期近斗柄一星南太

尊在中台北巫咸謂之北聖公守常吉彗孛干犯貴戚卿死天牢在北斗下與中台相對爲貴人之牢彗孛客守犯大臣貴戚災黃赤氣出天牢有赦流星出入亦有赦

北斗者陰陽之元本亦曰帝車主號令運乎中央以齊七政建四時均八節運五行定紀綱彌九重施行正化皆繫於斗也魁四星爲璇璣柄三星爲玉衡人君之象從魁第一星名天樞正星主德天子之象主天秦國第二星曰璇法星主陰刑女主之象主司閏閒陰教主地楚國第三星曰璣令主禍主火梁國第四星曰權代主天理伐無道之國主水吳國第五星曰玉衡主殺主中央土趙國第六星曰開陽危天倉五穀主木燕國第七星曰搖光部星應金齊國

華岐以北龍門積石南至三危雍州等屬魁太行以東至碣石至王屋抵柱冀州屬璇星三河雷澤東至海岱兗青州屬璣星象山以東至猲山南江會震澤徐揚州屬權星東至雲澤九江衡山荊州屬玉衡星荊山西南至岷山山距鳥鼠涼州屬開陽星外方熊耳以至泗州倍尾豫州中原屬搖光星○天子不祀名山不敬鬼神則第一星不明數土功壞洪山陵逆地理不從天則第二星不明天子不愛百姓殘暴酷虐則第三星不明發號施令不從四時則第四星不明用樂聲淫佚則第五星不明用文法不正則第六星不明不修江河淮濟之祠則第七星不明

君若正行法不私用賢去佞即北斗均明

輔一星附北斗柄第六星近密大臣丞相之位而太明大臣不任職明與北斗齊有暴兵起暗而遠北斗大臣死若近粘北斗臣專黨彗孛客守犯大臣受誅死

天理在北斗魁中執法之官丞相之位占明及小星多者貴人下獄不明斗魁微清考天理有四星黑小不明乃純全天理乃至聖之星決非執法之官已姿註步天釋義存詳

天相一星在北斗南總領百司佐帝王宰相之位

明則宰相稱職暗則無調燮之能
勢四星在太陽守西北閹官重臣最近君王者也
不宜明明則專政弄權蔽主孽宰干犯則閹官作
奸受誅戮死
太陽守在相西北大臣之象
紫微垣諸星去極度數考
按北極雖名中宮實居子位對午方北辰自下
而上出地凡七十五度蓋兩極北高南下天體
上下側旋故以東北爲中初非嵩高之中也觀

天者先定中元所在然後二十八宿之半出半
没玩候之昏中旦中從可識矣
中宮紫微垣春秋元命包云紫者此也宮者中也
言天神運動陰陽開閉皆在此中文耀鉤云中宮
大帝其精北極星含元出氣流精生一
北極五星在紫微宮中一名天極其末曰鈕星天
之樞也　五星太子帝庶子后宮極也一說專指
第一星爲極星
易恒卦象曰日月得天繫詞云日往則月來月往

則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則
寒來寒暑相推而歲成焉中庸云今夫天斯昭昭
之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉三光
日月星列象隨天西轉列象諸星也天日夜一周
左旋故曰西轉而鈕星不移故曰居其所而衆星
共之
楊泉物理云北極天之中極南爲太陽極北爲太
陰極日月五星行太陰則無光行太陽則能照故
爲昏明寒暑之限極也孔子曰爲政以德譬如北

辰居其所而衆星共之朱子註云北辰北極天之
樞也居其所不動也共向也言衆星四面旋繞而
歸向之○舊說皆以鈕星正樞機程子言箴曰[illegible]
是樞機陳氏註云門之闔闢所繫在樞弩之張弛
所繫在機
皇祐宋仁宗年號以銅儀管候之其不動處猶在
樞星之末一度銅儀管即渾天儀窺管○朱子云
北辰乃天之北極天如水車北辰乃軸處水車動
而軸未嘗動

從東第一星去極一十五度入心三度主月太子也第二星主日帝王也亦爲太乙之座太乙天帝之神第三星主五星庶子也第四星爲后宮屬第五星爲天樞即紐星○五星金木水火土庶子諸王也天樞極星

占曰北極紐星天之樞也不動處若得天心則北辰齊列其星明盛則人君昌不則人君耗星暗則各以其星所主爲憂災動搖則人君出遊無度青而微者凶亾則四方有變客星出之有德令安天

下人主暴驚宗室亂祀郊廟大殺則災留守之天下憂國易政干犯乘守又爲喪或叛中犯乘守太子或庶子所主皆凶彗孛干犯北極有喪流星入之地動又曰有使出之入乃兵起在外罷抵而過者國啟政觸藩屏出入不依門隨其方外國之使來氣之入中蒼白黃兵起黑則大人憂若黃白入紫微宮而連極星則立諸侯類鳥獸則爲喜黃白出之天子賜諸侯王赤而近極出紫微宮中兵起黑而抵北極座左右諸侯臣死又曰北極五星各

宜明大一星不明各屬隨所屬爲災如第一星不明太子有憂帝星不明主不用事客星守犯奸邪僭偪其星亾天下亂中國無主

四輔四黑星各去四度抱極樞所以輔相北極出度受政而佐萬機四輔亦曰四隣隣者親也近也前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑有志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼書皐陶謨云一日二日萬機言天子以勤儉率諸侯一日二日者言其日之至

幾萬機者言其機事至多

占曰星明小則君臣同道而吉昌暗微則不理若動則凶去則君臣失禮或有謀彗孛干犯大臣災流星出之宰相出使者橫貫藩屏爲外國使犯則下迫上氣入黃白相有喜　又占曰四輔主輔臣宜小而明吉芒角偏生暗則輔臣退位

勾陳六星距大星去極六八度半入壁六度在紫微宮華蓋下後宮也大帝正妃又曰大帝所居之宮亦將軍之象亦爲三公三師三代夏商以前三公

無官周以太師太傅太保爲三公後世以太師太傅太保爲三師司馬司徒司空爲三公前漢以丞相大司馬御史大夫爲三公後漢以太尉司徒司空爲三公書周官云立太師太傅太保兹爲三公論道經邦燮理陰陽賈誼曰保者保其身體傅者傅其德義師者導之教訓又以少師少傅少保爲三孤貳公弘化寅亮天工孤者特也言三少雖三公之貳而非其屬官故曰孤

占曰勾陳星明大則輔臣强微小則輔臣弱不見

則后惡之佞人用不納忠諫則不明客犯后宮有謀彗孛守后宮謀弒君上又爲近臣災客星黃色出其旁有獻女者后宮有喜流星入及貫之後宮有憂及黑入則防變氣出入黑白大司馬憂蒼白爲喪又曰勾陳六星中宮之衛一曰大帝所居之宮明大吉暗則人君惡之勾陳大星爲元后餘星衆妾一曰天子之司馬主三公三師明則帝后有序暗則小人拂意而輔弱天子惡之不見女主惡之

天皇大帝一星去極八度半入室二十一度在勾陳口中一曰天皇一曰大帝其神曰耀魄寶主御羣靈執持萬神圖也統御衆星之靈執持萬神之圖

占曰君聖臣良星色和同天下昇平若動爲怠政色青宜黜邪佞不見天理絕滅彗孛干犯除舊布新客守宮中有謀流星出入君使出入察奸任賢赦及天下氣入黃天子喜白則天子憂亦曰大帝其星隱隱不明則吉大明則殺伐天下動搖則君

行不中度不見則有憂喪

華蓋十六星其七爲蓋距中大星去極二十六度入婁四度其九爲曲爲杠蓋之柄距南第一星去極一十四度半入婁十一度在勾陳上所以覆蔽大帝之座

占曰華蓋正則吉斜則凶昏暗天子失御客星守王室有憂彗孛少犯主兵喪黃氣入天子有喜黑白氣入天子憂又曰華蓋主文章所以覆蓋大帝明正吉傾側凶

傳舍九黑星距西第四星去極二十八度入胃五度在華蓋上近河賓客之館亦爲驛亭蓋驛曰傳者以木爲之長一尺五寸書符其上又以一版借封以御史印章所以爲信乘傳者依乘符傳而行若今之使者持節耳師古者以車謂之傳車後有置單馬謂之驛騎漢書云沛公主高陽傳舍即今之館驛也河天河一曰天漢一曰銀河起東方尾箕間謂之漢津

古曰傳舍移入紫宮則有故人來客守宮中有奸

細彗孛守則夷狄侵境兵喪起又曰傳舍賓客之館芒角明大胡人入中國客守宜備奸細

五帝內座五黑星距中大星去極一十二度半入室六度在華蓋下爲斧扆象所以備扆居亦曰集議所書顧命云狄設黼扆黼扆即斧扆也如屏風畫爲斧文者如今之綈素屏風有繡斧文所以視成綈厚繒也又曰斧扆如屏風以絳爲質高八尺東西當戶牖之間繡爲斧文扆居者天子所居之扆宮集議者集聚議論處

古曰帝座明正則吉變動爲災移徙大臣憂兵起宮門客星守犯下犯上幸臣災彗孛守兵喪兵起流星出幸臣凶流入使者還干犯臣逆氣入黃喜白喪又曰客星犯中座大臣犯主一曰帝座移垣外天子出游漱清考漢光武召嚴光同臥夜客星犯帝座此一時喜起盛事不爲咎

六甲六黑星距南去極一十五度入奎四度在華蓋杠旁主出入省察布政教而授農時分陰陽而紀節候言出則省視入則審察宜布政治教化敬

授春耕夏耘秋收冬藏之時分理陰陽造化紀八節七十二候

古曰六甲明則陰陽和順暗則寒暑失節不見則水旱失節客犯農事廢業彗孛午犯女主擅政君惑亂流星出入水旱不節氣入黃太史受賜黑則大史憂一曰六甲主政教吉則明潤

御女四黃星距南去極一十三度半入牛乙度在勾陳北御妻之象晉志謂之女御宮杜氏通典云古者天子立六宮三公九嬪二十七大夫八十一

元士以聽天下之外治天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治蓋二十七取三九之數八十一取九九之數禮檀弓云舜不立正妃但三夫人夏因而廣之增九女則十二人又春秋說云天子娶十二人殷增三九二十七人周又增三倍二十七人因為八十一人淑清考詩螽斯羽之語言子孫衆多是文王有百子后宮又不止八十一矣後世天子六宮雖設嬪妃豈有成限

占曰御女乃侍帝宴寢星不欲明明則女寵盛主天子多內寵流星出宮女外嫁流星入外有獻美女者彗孛守犯宮妃有陰謀氣入黃后妃有喜白氣黑凶亦曰御女主宮妾明則多內寵不見與夫行后妃不用有黜者

天柱五黑星距西南去極一十三度入危初度在華蓋杠左旁法五行立晦朔晝夜之職○五行金木水火土漢律曆志云日有晦朔月有弦望初一為朔十五為望朔望中一日為上弦望晦中一日為下弦日屬陽月屬陰陰常為陽消爍自月初月從右行漸離於日而明漸生至初七八明半見如弓弦故謂上弦至十五日去日最遠故得全其明日月相望謂之望月半後則漸近日左畔而明漸消至二十二三僅得存半明亦如弓弦故又謂之下弦至三十日日月相合為日消盡謂之晦又主建政教張國法之府常以朔望日垂禁令於天柱以示百司周禮秋官大司寇云以正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法於象魏使萬民

觀治象於暇日而斂之史記云秦商鞅築冀闕王氏註曰冀者記也記列教令當於此門闕也闕在門兩旁中央闕然為道崔豹註云人臣至此則思其所闕蓋為二臺於門外作樓觀於上上圓下方以其懸法謂之象魏象者治象也魏者其狀巍然高大使民觀之因謂之觀兩觀雙植中不為門是觀於象魏闕一物而三名

占曰天柱明則陰陽和天下平不見則四時失序移徙則國易政變動則有司殘酷流星抵犯宗廟

不安衡出則天子發使威振天下客守則大臣更令危社稷彗孛守大臣變亂冶法陰謀兵起亦有喪氣入黃天子有喜黑凶白喪三公災相死一曰天柱明國治昌不見國危

尚書五黑星距西南去極一十九度入尾一十四度在太子東主納言夙夜咨謀出納尚書唐虞大麓之職堯以舜爲之故書堯典云納於大麓王肅曰堯納舜於尊顯之官大錄萬機之政後世乃有尚書令尚書僕射尚書丞又舜典云帝曰龍汝作

納言龍臣名納言官名尚書之象言命令政教必使審之既允而後行則讒說不得行而矯僞無所託矣周之內史漢之尚書魏晉以來所謂中書門下者皆此職也尚者上也言最在上總領之也又曰尚猶奉也百官言事當有案平處奉之故曰尚書隋百官志云尚書出納王命敷奏萬機蓋政令之所由宣選舉之所由定斯乃文昌天府也後漢李固對順帝曰陛下之有尚書猶天之有北斗斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉舌斟酌元氣運平四

時尚書出納王命賦政四海權尊勢重責望之所歸宜擇其人又曰八座大臣之象漢以尚書令僕射三公曹吏部曹民曹客曹二千石曹都中官爲八座尚書令僕射主出納王命三公曹主考課州郡吏部曹主選舉祠祀民曹主繕修工作客曹主護駕朝貢二千石曹主詞訟中都官主水火盜賊魏以吏部曹左民曹客曹五兵度支曹二僕射一令爲八坐今尚書也五兵周禮太司馬謂中兵外兵騎兵別兵都兵是也

占曰尚書大臣之象小而明吉明大芒角則黜臣逼主不見則大臣失職以則大臣黜流星入大臣有憂事流星出大臣有使事氣入黃尚書受賜白黑憂

陰德二黑星距東去極十九度半入房三度在尚書西主施德惠又曰主周急賑撫又爲女主之象隋志分陰德二星爲陰德陽德易蠱卦象云君子以振民育德禮月令云季春天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮賑乏絕開府庫出幣帛周天下

孔子曰君子周急不繼富周補不足急窮迫也女
主后也故曰女后象
占曰陰德微則吉明則太子女后專權自恣客守
犯民飢發倉廩以賑窮乏彗孛守犯太子后宮相
連有逆謀氣入黃天子喜黑白憂○一曰陰德主
嗣立事不宜明明則新君踐祚一曰中宮女主之
象動搖釁起宮掖嬪妾惡之
大理二黃星距東南去極一十三度半入心五度
近陰德決獄官即今大理寺是

占曰大理明則刑法平允暗則獄訟冤枉流星出
則大理出使恤刑彗孛守則刑官逆謀氣入黃大
理官有陞遷黑白憂一曰大理主決獄官明則刑
憲公平不明則冤酷
柱史一黑星去極一十八度入牛一十三度在極
星東主左右記過史老子在周職居是官後世又
以侍御史謂之柱下史古有左史紀動右史紀言
秉筆書過曰史
占曰柱史明則史詞直不明則褒貶不當客守則

君行非道柱史憂彗孛守則太子憂氣入黃則史
受賜
女史一黑星去極一十七度半入斗六度在柱史
北婦人之微者主傳漏主銅壺漏刻事周禮天官
冢宰有女史掌王后之禮職又曰婦官也主記宮
中事如漢之侍史今考漢女官十四等曰昭儀曰
婕妤曰娙娥曰傛華曰美人曰八子曰充依曰七
子曰良人曰長史曰少使曰五官曰順常曰無涓
並無侍史疑即長使或少使誤之

占曰女史主記宮中動靜事明則記得其實暗則
女官失職
紫微垣十五星東籓八西籓七紫微大帝之座天
子之常居主命主度命令度法度書大禹謨云
天命有德五服五章哉言天命有德之人則五等
之服以彰顯之五服者周禮小宗伯司服之職云
袞冕九章公之服也驚冕七章伯之服也毳冕五
章子男之服也希冕四章孤之服也玄冕一章卿
大夫之服也又云天討有罪五刑五用哉言天討

有罪之人則五等之刑以懲戒之五刑者墨劓剕
宮大辟也後世以笞杖徒流死五刑○一曰長垣
一曰天營一曰旗星爲侍衛備藩臣中閒南向如
門者閶闔門淮南子曰排閶闔諭天門言閶闔使
始升天之門上帝所居紫微宮門也說文云閶天
門闔門扇武曰闔開也闔閉也閶象乾闔象坤漢
建章宮正門亦曰閶闔
東藩近門第一星曰左樞亦曰左驂去極二十七
度半入房一度○唐代宗永泰中置內樞密使始

以宦官爲之其職惟承授表奏於內中進呈若人
主有處分則宣符中書門下施行而已昭宗後至
僖宗昭宗之時宦官楊復恭等欲奪宰相之權乃
於堂狀後帖黃遂得指揮公事此其始也至莊宗
時樞密之職權侔宰相宋朝有文武二柄號二府
其左樞右樞之謂掌天子之機務及天下邊境軍
馬之政令卽今之左都督是
第二星曰上宰去極二十八度入尾一度○六典
云吏部尚書周之天官卿書周官云冢宰掌邦治

統百官均四海周禮天官冢宰云惟王建國辨
方位體國經野設官分職以爲民極乃立天官冢
宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國此太宰也
太宰上宰也周武王時周公旦爲太宰左傳成公
十五年宋向帶爲太宰宋政和閒以尚書左僕射
爲太宰卽今之尚書
第三星曰少宰去極二十六度入尾四度○六典
云吏部侍郎周之少宰中大夫也周禮天官小宰
云小宰之職掌邦之六典八法八則之貳卽少宰

也左傳成公十五年宋魚府爲少宰宋政和閒以
尚書右僕射爲少宰卽今之侍郎
第四星曰上弼去極二十四度入箕二度○上弼
右弼也卽古之中書令
第五星曰少弼去極二十六度入斗十二度○少
弼左弼也卽古之中書侍中
第六星曰上衛去極一十五度入女七度半○漢
制京師有南北軍掌理禁衛有衛將軍晉分爲
左右衛將軍皆掌宿衛營兵每暮一人宿直唐復

爲左右衛大將軍各一人掌宮掖禁禦督攝隊伍
又有將軍各二人二大將軍事宋有左右衛上將
軍大將軍將軍中郎將並爲環衛官無定員郎今
左右都督也蓋上衛即上將軍大將軍
第七星曰少衛去極一十六度入奎四度○少丞
即古左丞相漢以陳平爲之至成帝置四丞光武
減其二惟置左右丞相左丞主吏民章服右丞假
署○紋晉左丞掌臺內禁令宗廟祠祀朝儀禮制
選用署吏右丞掌臺內庫藏及諸器用民戶租布

刑獄軍器督錄遠近文書章表奏事後代因之或
稱左軍右軍或稱右綱右轄
西藩近門一星曰右樞亦曰右驂去極二十一度
入尾八度○右樞即右都督
第二星曰少尉去極一十八度半入軫九度○少
尉與秦太尉同主兵之官堯時舜爲太尉周更名
大司馬漢以周勃爲太尉唐以李晟爲太尉禮記
月令云孟夏之月命太尉贊俊傑遂賢舉長大行
爵出祿必當其位尉者自上安下

第三星曰上輔去極一十五度半入翼四度○左
左侍中爲左輔即上輔右侍中爲右輔即少輔
第四星曰少輔去極二十六度半入柳初度 解見前
第五星曰上衛去極三十九度半入參八度
第六星曰少衛去極一十八度半入昴九度
第七星曰上丞去極二十度入胃初度○以上皆
爲內輔臣 解見前
占曰兩垣星皆欲其明大小有常則內輔盛不明
則輔臣爲憂關門兵起直則天子自將兵客守奸

細臣朝書字守犯則兵喪並舉宮庭有軍戎氣入
天子有喜白有喪黃雲如劍有男喜如帚是女
喜又曰兩垣星明則輔臣強盛不明則內輔失當
垣內正南乃日月五星所不至之處若有入中宮
爲失行當有異姓改立王者主天下大亂占書不
載是爲非常之變天子有道北極諸星各自居常
無道則各自變色北極生暈不出三十日臣謀主
兵亂天下三年乃定
天牀六黑星在西南去極二十二度半入氐三度

牛當閶闔門外主天子寢舍解息燕休處亦曰在
宮門外聽政之象
占曰天床正則人君有慶傾側則人君不安客星
入宮中有刺客彗孛守則后妃強叛宮壼有肘腋
兵戎流星出入女后有陰謀天子易內氣入黃天
子有納美女之慶后宮有喜蒼白氣入人君有疾
病出則自愈黑白氣終日不散有喪一曰天床天
子燕閒休息處昏久不見君不聽政惑於女謁
天乙一星去極二十度半入亢一度半在紫者宮

門右天帝之神主承天運化治十二將司戰鬬知
人凶吉承天運化言奉承天道運用化機知寒來
暑往之期明秋收冬藏之候十二將者一貴人二
螣蛇三朱雀四六合五勾陳六青龍七天空八白
虎九太常十玄武十一太陰十二太后又按星經
云天乙一星主王者之即位澂清考天乙在天爲
天帝神在朝爲最尊諸侯即今總督十二團營者
管十二大將軍司戰鬬今之戎政似與此合
占曰天乙光明潤澤則陰陽和萬物成不見則天

下亂彗孛守犯則宮門不閉臣叛民擾白衣會
太乙一星去極二十一度入亢半度在天乙左亦
天帝之神主承天運化使十六神知風雨水旱兵
革饑饉疾疫災害○春秋合誠圖云紫微大帝實
太乙神精正議云太乙天帝之別名列仙莊云太
乙天神之尊最貴者宋太平興國六年楚芝蘭言
按太乙神皆天之尊神行五宮四十五年一移二
百二十五而一周天十六神一子地主二丑陽德
三艮和德四寅呂申五卯高叢六辰太陽七巽大

炅八巳大神九午大威十未天道十一坤大武十
二申武德十三酉太簇十四戌陰主十五乾陰德
十六亥大義又曰太乙主十神一五福二君基三
臣基四民基五九炁六大遊七小遊八四神九天
乙十地乙穀不熟曰饑菜不熟曰饉天降曰災自
作曰害詩大雅生民篇曰無災無害以赫厥靈澂
清考六主一書用十二神皓避千午卯酉四宮太
乙一書用十六神多添乾坤巽艮四宮兩書自有
分別者

占曰太乙明大則年歲豐孛不見則水旱[illegible]孛犯守則兵喪饑饉遊至客守則宰相有憂

内廚二黑星距西南去極一十九度半入軫一十一度在紫微垣外西南主六宮飲宴事一曰主后夫人太子飲宴○山堂考索云六宮皇后所居之前一宮象王之正寢後五宮象上之燕寢易需卦象云君子以飲食燕樂

占曰内廚居常吉有變凶彗孛守犯宮中内庖當慎飲食防飲食中毒害疏人則内庖不密

天廚六黑星距大星去極二十四度入斗二十三度在紫微東垣北天子百官之廚主盛饌今光祿寺是

占曰天廚守常則吉彗孛守犯飲食閒防毒

内階六黑星距中東去極二十一度半入軫七度在文昌北天皇之陛一曰大帝升降之階

者曰内階明正則吉傾動凶彗孛守犯人君有憂賊臣入朝奸臣在側

火穀八黑星距西南去極三十一度半入畢三度在紫微西籓外一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大荳六主小荳七主菽八主麻所以候歲豐歉歉儉少也又曰食不滿

占曰八穀居常八穀成熟一星不見天下大凶民飢死過半

天棓五星距南去極四十四度入箕三度在女牀東北為天子先驅主藏兵禦難備非常○蘇林曰正義云能掌切先驅者孫吳兵法云車有中蓋謂之武剛車為先驅又謂之屬車漢文帝曰屬車在

前又至細柳營勞軍先驅曰天子至光武南征龐川盜賊寇榆對曰臣願執鋭前驅詩衛風伯兮篇云伯也執殳為王前驅左傳桓八十七年齊人侵魯疆疆吏來告公曰疆場之事慎守其一而備其不虞姑盡所備焉

占曰天棓居常吉大明芒角斧鉞用不見則地以兵起孛彗犯則奸臣賊子當朝欺上

天槍三星距大星去極三十二度半入氐初度在北斗杓東天子之武備所以禦難○左傳定公十

年會齊侯於夾谷孔子曰有文事者必有武備請以左右司馬行公從之書說命云惟事事乃其有備有備無患

占曰攻城襲邑當視天槍芒角則斧鉞用務從天子失近禦不備戎器不戒不虞客守則奸賊入朝彗孛守則天下有兵朝內有變一曰天槍芒角亂動則奸賊獄主禍從中發一星不具兵起三星俱不見兵大起

文昌六星距西北去極三十四度半入柳二度半

在北斗魁前天之六府主集計天下事○書大禹謨云所謂六府者即水火木金土穀也此六府者財用之所出也故曰府至商之言六府者謂司土司木司水司草司器司貨也此六者主藏六物之税也此言六府者即下文所謂上將至大理也漱脩考文昌星乃掌天下文章圖書之府此六府是六經府易經詩經書經春秋禮記四書集計天下古今事孰有大於此者孰有備於此者此六府定是六經爲六府也若以貨財爲六府則文昌屬翰林翰林清時俊造文章何嘗干一貨財之事焉此六府當存辨

近內階一星曰上將主大將軍建威武○三代之制天子六軍其將皆命卿故夏書曰大戰於甘乃召六卿蓋古之天子寄軍政於六卿自戰國置大將軍周末又置前後左右將軍漢高帝以韓信爲大將軍元帝以韓安國爲建武將軍晉武帝以羊祜爲衛將軍是

二曰次將主尚書正左右○歷代尚書有六曹至

後漢尚書僕射一人後置尚書左僕射尚書右僕射古者大臣出將入相尚書稱次將

三曰貴相主太常理文緒○太常九卿之一掌天神人鬼地祇之禮書舜典所謂秩宗是也太常者欲令國家盛太常存

四曰司祿司中司隷主賞功進爵○司祿司中主爵賞功位理司隷者司官也掌五隷之法辨其物而掌其政令一罪隷二蠻隷三閩隷四夷隷五貉隷後漢制有三獨坐謂專席而坐言其尊也而司

隸校尉居一焉
五曰司命司怪太史主滅咎○即今欽天監也又
周禮春官小宗伯有太史掌建邦之六典一治典
二教典三禮典四政典五刑典六事典
六曰司寇大理主佐理賞功○周禮秋官大司寇
之職掌建邦之三典以佐王刑邦國即今刑部也
大理亦周秋官之任秦爲廷尉漢因之景帝中元
六年更名大理即今之大理寺古者賜有功之臣
有上名一推忠二佐理三協謀四同德五守正六

亮節七翼戴八贊治九宗仁十保運十一經邦春
秋元命包云文昌六星一曰上將主威武二曰次
將正左右三曰貴相理文緒四曰司命主災咎五
曰司中主佐理六曰司祿主賞功進士略有不同
今錄之以備參考孝經援神契云文者精所聚也
昌者揚天紀也又名戴筐晉灼曰以其形似筐又
主刑獄平讞讞言平允獄訟也
占曰文昌者上集計禍福明天道經緯天下臣民
大小均明則王者致太平而天瑞臻光芒潤澤則

文事修而萬物咸和不明則國多殘害酷吏弄法
而文事乖張移徙則三公黜降客守犯則宮中有
奸大臣挾女謁惑天子彗孛守犯則大臣下獄大
將受誅流星出入則文臣出使氣入黃則文臣受
賜文章之士進用於朝白則文運衰澈清考文昌
六星列魁星之上獨司爵祿掌文衡即今侍讀學
士侍講學士春坊左庶子右庶子左中允右中允
也中允即是司中矣必是此六官者　法術事
自有斗罡司之必不屬之文昌

天牢六星距西北去極二十八度半入張六度在
北斗魁旁貴人之牢主繩愆過禁暴　繩糾罪
愆過罪之人禁治暴虐淫亂之徒商書命云繩愆
糾謬格其非心
占曰天牢居常吉彗孛犯守三公下獄大將下獄
流星出入有赦
勢四黑星距東北去極三十二度入翼二度在太
陽守西北爲內侍官刑餘之人主宣王命即今最
貴宦官

占曰勢星不欲明明則閹宦弄權彗孛守犯則閹宦陰謀不軌擅權自恣氣入黃則宦官受賜

相一星去極二十八度半入軫四度在北斗南宰相之象總領百官而掌邦教以佐帝王安邦國集衆事黃帝得六相而天下治六相者蚩尤太常蒼龍祝融風后后土也堯以舜宅百揆舜舉八元八愷爲十六相八元者伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍也八愷者蒼舒鼓檮戭大臨龍降庭堅仲容叔達也成湯始置二相伊尹居右仲虺居

左高宗得傅說爰立作相成周召公爲保周公爲師相成王秦始置丞相丞者奉也相者助也漢高帝以蕭何爲丞相文帝以周勃爲右丞相陳平爲左丞相後世或更爲司徒或爲宰相或爲大冢宰乃更復無常爲唐世宰相名尤不正初以三省長官中書令侍中尚書令共議朝政此丞相之職龍朔元年改侍中爲左相中書令爲右相宋因唐制以三公至列曹侍郎同平章事爲宰相神宗以尚書左右僕射兼門下侍郎爲兩相後又改尚書左右僕射爲左右丞相

占曰相星明則吉不明不職彗孛守犯則宰相不忠奸謀逆主黃氣入相受賜白喪黑凶

太陽守一星去極三十七度八翼十度在相西爲大將大臣象主戒不虞設武備○大禹謨云儆戒無虞虞度也言四方無可虞度之時亦當謹候畏也詩大雅抑之篇云暨爾人民謹爾侯度用戒不虞澈清考易象云除戎器戒不虞

占曰太陽守明吉不見則紀綱廢弛彗孛守則兵起大臣下獄

三公三黑星去極三十五度入角四度半距東在北斗柄東爲太尉司空司徒象主宣德化變理陰陽輔佐萬機○公羊傳云三公者何天子之相也說苑云三公正天下調陰陽節風雨正義云三公主變理陰陽佐理機務司空少昊氏以鳥紀官爽鳩氏司空也舜以禹爲司空夏以契孫其爲司空商以咎單爲司空周以毛公爲司空漢更名御史大夫爲司空唐以長孫無忌爲司空書周官云司

空掌邦土居四民時地利孔安國曰司空主司空土以居人空者穴也古者穿土爲穴以居人也司徒少昊氏以鳥紀官祝鳩氏爲司徒堯時舜爲司徒舜時契爲司徒周爲地官司徒漢改爲大司徒書周官云司徒掌邦教敷五典擾萬民

占曰三公星明吉芒角則大臣專權一星去則天下危二星去則天下亂三星去則天下易主彗孛守犯則天下大亂兵喪三公有下獄者

三師三黄星距西北去極二十一度入張半度在

北斗魁上爲太師太傅太保之象主宣政化而和陰陽 解見前

占曰三師居常吉明大芒角則偪主擅行彗孛守有逆謀

天理四黑星距東北去極二十八度入翼九度在北斗魁中貴人執法之官尚書爲左執法御史爲右執法○漱清考史記漢書註天理四星俱無典要若屬尚書御史分左右執法愈無典要況紫微垣在巳有尚書五星柱史一星卽屬御史太微垣端門左右卽是左右執法焉可以天理強合尚書爲左執法御史爲右執法似覺甚是牽強也謂之曰天理必如明四目達四聰仁如堯孝如舜征伐如湯武公道如孔子抑三家施教化惓惓救世統爲司寇誅少正卯皆純任天理作事此星亦始不大明於天地蓋後世雖有賢明帝王師相亦必盡合公道純任天理如三代併孔子者所以此四星久不明於中天是世無有純任天理之人無天理之象僅存其布位而已況後代世道人心盡是僞

天理作事而違天必合天理幾何人哉既無其人所以無其象又烏得有其占

玄戈一星去極三十九度半入亢四度在招搖北一曰天戈主夷狄又主胡兵車馬○天官書云玄戈亦曰居天鋒也詩國風無衣篇云王於興師修我戈矛王於興師修我甲兵

占曰玄戈居常不欲明明大芒角則胡兵起邊境不寧彗孛守犯則胡兵大起干戈在國天下不寧

北斗并輔八星在紫微垣北七政之樞機七政月

月木火土金水也樞機解見前○淑清考北斗經有九曜星官今步天歌北斗并輔八星尚有一弼沉隱不見常依七星之右旁而行挨吉星則愈吉挨一凶星則愈凶是左輔右弼乃北斗正數合為九曜星也

陰陽之元本故運乎中央而臨制四方○四方東西南北

建四時○建者五也四時春夏秋冬也春者蠢也物蠢生乃運動開闢之端養生之首歲之始也夏

者假也物假大乃宜平也萬物長養之時也秋揫也物秋斂乃成熟也冬者終也言萬物於是乎終也

均五行○均者平也五行木火土金水書洪範云水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土曰爰稼穡

移節度○推移節令度數

定諸紀○書洪範云協用五紀一曰歲紀二曰月紀三曰日紀四曰星辰紀五曰曆數紀註曰歲者

序四時也月者定晦朔也日者正纏度也星者紀星緯星也金木水火土五星為緯二十八宿為經辰者日月所會十二次也曆數者推步之法所以紀歲月日時星辰刻數分杪又為號令之主又為帝車蓋取乎運動之義宋均曰大帝乘車巡狩故無所不紀

一至四為魁曰璇璣五至七為杓曰玉衡○書舜典云在璇璣玉衡以齊七政註曰美玉謂之璇璣者機也以璿飾璣所以象大體之轉運也衡者橫

也謂橫簫也以玉為管橫而設之所以窺璣而齊七政之運行猶今之渾天儀也璇舜典作璿

一為天樞去樞二十五度半入張十度正星陽德○正者政也言國家正教之所出即為政以德譬如北辰意天子之象也陽氣輕清上浮為天天乾也色玄而形穹窿四時代謝運行不息謂之天道有遲有疾有順有逆猶人君有政事也○主日乃衆陽之宗人君之象○主秦今陝西長安是○一曰九州主冀按書禹貢冀州三面距河兗河之

西雍河之東豫河之北周禮職方氏云河內曰冀
州也
二天璇去極三十一度入翼一十一度法星陰刑
○法者刑也言國家刑憲之所自出女主之象也
○爲地陰氣重濁下凝爲地地坤也色黃而磅礴
土地所生風氣所宜萬物資以長養成遂謂之地
利○主月月乃太陰之精女主人臣之象○主楚
湖廣武昌屬地是○一曰九州主雍按書禹貢雍
州之域西距黑水東距西河即今甘肅屬地是

三天璣令星○令者禁令左傳僖公九年齊桓公
葵丘之盟申之以五禁初命曰誅不孝無易樹子
無以妾爲妻再命曰尊賢育才以彰有德三命曰
敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝
取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無遏糴無
有封不告○爲人三才人參其中○主禍害主火
火乃南方熒惑○主梁書禹貢云華陽黑水惟梁
州註云梁州之境東距華山西距黑水今甘肅屬
地○一曰九州主青兖書禹貢云海岱爲青州青

州之域東北距海西南距太山即今青州府又云
濟河惟兖州兖州之域東南距濟西北距河即今
兖州府
四天權去極二十七度入軫初度伐星○周禮大
司馬掌九伐之法一眚言四面削其地也二伐言
兵入其地也三壇言置之空墠出其君立其次賢
者也四削言削其地也五侵言加其敬也六正言
執治其罪也七殘言殺之也八杜言塞之使不得
鄰國交通也九滅言誅滅之也○爲時時者序也

謂春夏秋冬四時○主天理伐無道主水即北方
辰星○主吳越吳蘇州越紹興揚州之域○一曰
九州主揚徐按書禹貢云淮海惟揚州之域北至
淮南東至於海即揚州之府又曰海岱及淮惟徐
州徐州之域東至海南至淮北至太山即徐州
五玉衡去極二十八度入軫一十一度殺星○古
者法官以七煞定罪一謀殺二鬪殺三故殺四誤
殺五戲殺六劫殺七過失殺○爲文昌爲音齋樂
音也有八音一金鍾鎛也周禮春官鎛師篇云鎛

如鍾而大杜預謂之小鍾或曰鍾上横木也二石
磬也三絲琴瑟也四竹簫管也五匏笙也六土塤
也七革鼓鼗也八木柷敔也○主中央助四旁殺
有罪主土即中央鎮星○主趙今邯鄲縣屬地○
一曰九州主荆按書禹貢云荆及衡陽惟荆州之
域北距南條荆山南及衡山之陽即荆州府
六開陽去極三十度入角二度半危○危高也言
高而不危意○爲律六律爲陽正月太簇三月姑
洗五月蕤賓七月夷則九月無射十一月黄鍾○

主天倉五穀禾蔴粟麥豆爲五穀亦曰黍稷蔴麥
荳○主木即東方歲星○主燕今幽州是○一曰
九州主梁 解見前
七搖光去極三十七度少入角九度部星○部者
分也是分部斗罡亦曰應星○應當也上下感應
之謂○爲呂爲陰二月夾鍾四月中宮六月林鍾
八月南呂十月應鍾十二月大呂○主兵主金即
西方太白星○主齊今青州府是○一曰九州主
豫書禹貢云荆河惟豫州之域西南至南條荆山

北距大河即河南[illegible]是
輔一星附於開陽佐斗成功去極三十度入角二
度有丞相之象○王氏曰丞承也相助也謂掌承
天子助理萬機者占曰輔星明而斗不明則臣強
主弱斗星明而輔星不明則主強臣弱斗旁小星
多則爲安兆少則人惡天下多訟樞星暗則不敬
宗廟慢鬼神璇星暗則廣營宮室妄鑿山陵璣星
暗則不愛黎民暴行繇役權星暗則號令不合天
道不順四時玉衡暗則廢棄正聲務淫聲開陽暗

則嚴法峻刑棄
天棓在女床東北爲天子先驅設武備戒不虞之
氣明大不俱國兵起
天槍三星在北斗柄主武備亦曰天鉞
玄戈在北斗杓端天戈也主北夷明則兵起
三師即三公之位在北斗魁西主理七政宣德化
和陰陽○傳舍乃驛亭
三台亦三公之位近文昌二星曰上台爲司命主
壽上星曰人主下星曰女主與軒轅相對二星爲

中台主宗室爲司中上星諸侯下星卿大夫紫太
微二星爲下台司祿上星曰元士下星曰庶人知
陰陽占色齊明星而列行君臣和不明乖戾動搖
一星去天下危二星去天下亂三星去天下不治
月八三台大臣誅以日占期

紫微垣列座

北極

北極五星在紫微宮中一曰北辰天之聚尊星也
其紐星天之樞也天星無窮三光迭耀而極星不

移故曰居其所而衆星拱之其第一星主月太子
也第二星主日帝王也亦爲太乙之座謂聚明而
赤者也第三星主五行庶子也第四星后宮也第
五星天樞也張衡云二星並爲后宮北極主出度
天子有道則北極齊明不明則人星耗中星不明
主不用事右星不明太子憂左星不明庶子憂北
極明大而數動搖則天子好遊色青而微則天子
凶北極星亡則中國無主天下亂北極星皆不明
而大星獨居天下易姓人相食荆州占曰天樞大

端指心小端指參故用兵者順行皆天樞則青龍
在左白虎在右朱雀在前玄武在後朱雀者七星
玄武虛危也

附客星流星彗孛雲氣干犯占

客星出北極旁帝王暴驚宗室亂宜修郊祀奉宗
廟行德令以禳之一曰客星出北極旁女主謀其
位
赤星出北極天下兵車盜野星所之國大敗
客星入北極天下道塞人主有非常之變

客星犯北極大人死有反者
客星守天樞天下憂國易政若犯太子則太子憂
犯庶子則庶子憂后宮亦然
流星出北極天使出入之使入
流星出辰地動兵在外者罷一曰有使出
流星入北極天下道塞兵大起國有大變大人憂
之
流星抵北極而過之天下有大喪兵起將軍戰死
大臣戮

流星抵北極而止視其色前赤後白有來言兵事者成前白後黃人主立太子有裂土者色赤而前黃鋭有來言國而死者色白前後皆鋭有來言通好者常以戊日視北辰有流星出之則天子有德令

彗孛出北辰臣謀君天下亂有立王

彗孛犯北辰天下兵起有大喪君臣相謀除舊布新易姓革命

蒼白雲氣入天樞中天子憂疾出天樞則禍除黃

白雲氣入天樞外方入貢出則天子有賜於諸侯

黑氣入天樞天子憂

黃氣出太子座期六十日太子即位

赤氣入天樞天下兵起出天樞天下有兵

四輔

四輔四星抱北極之樞所以輔佐北極而出度授政張衡曰四輔為輔臣之位主贊萬機星小而明事吉明大芒角則臣逼君暗則輔臣失機政事不理星亡則君臣失禮輔臣有誅死者

客星犯四輔人主憂孛相死一曰三公大臣有殃近臣死

流星抵四輔孛相黜流星犯四輔天子徙邉

流星出四輔孛相出使流星橫貫四輔外國有使來

彗孛犯四輔輔臣有戮死者人主惡之一曰有赦有兵喪

黃白雲氣潤澤入四輔輔相之臣有喜

赤氣入四輔輔相者憂兵

白氣入四輔輔相失位或憂兵或疾病

天乙

天乙星在紫微閶闔門中右星之南主戰鬭又主天道知人吉凶其星欲小明而有光則陰陽和萬物盛星大盛明則水旱不調五穀不成天下饑人流亡黃帝占曰天乙星光明潤澤則天下吉星亡則天下亂人主亡

五星守犯天乙宰臣謀亂兵起人主憂若守之臣弒其君餘殃為水旱兵飢死喪之災

客星犯天乙五穀貴守之宗室不安國危亾守二月事成客星歷天乙宮門閉王者內不安近臣亂不出三年

客星守天乙人君納佞棄忠君臣異心以亾其國

流星抵天乙兵滿野人流冬澇夏旱萬物不成穀貴人疫一曰兵起大戰開元占曰流星入天乙旁穀熟天下安

彗孛犯天乙大臣謀叛篡弒禍作石氏曰白衣會聚兵大起天子宮門閉天下易主

黑氣入天乙宰相黜

黃雲氣潤澤出入天乙君臣和天下平

太乙

太乙一星在天乙南相近天帝之神也主使十六神知風雨水旱兵飢疾疫所在之國星明有光則吉暗則凶太乙離其位而乘斗後九十日兵起

五星犯太乙占同天乙火守之餘殃爲水災

客星守太乙兵起天下大旱且大水貴人死民飢疫流散

流星抵太乙宰相下獄流星入太乙占同天乙流星出太乙君納佞棄忠荊州占曰太史黜

彗孛干犯太乙兵喪水旱俱起天下革命

黃白氣出入太乙百官受賜

赤氣出入太乙大旱兵起黑氣大水蒼白氣大疫死喪

勾陳

勾陳六星在紫微宮中華蓋之下大帝之所居也巫咸曰勾陳者天子護軍水官也六星爲六軍一曰

勾陳爲法宮大帝之正妃故爲萬物之母而象六宮之位其端大星爲元妃餘星乘之爲庶妾荊州占曰勾陳天子之司馬也主三公三師其星閒盛則天子輔周暗小則輔弱不見則女主惡之又曰天子不納忠諫而用佞臣則勾陳不明

五星入紫微犯勾陳天子憂後宮有犯宰臣謀逆宮兵起

客星守勾陳後宮有女客欲謀主者一曰兵起將軍凶

赤星出勾陳兵起大戰將有功
黃星出勾陳有進美女者一曰兵在外者罷
赤星入勾陳有劫主者若犯之宮中有變臣爲逆
王者憂一曰兵亂司馬死星入勾陳天子命在大
司馬黑星入勾陳大司馬溺水死流星出勾陳後
宮有變蒼白星入勾陳大司馬死流星貫勾陳后
妃有黜者
流星入勾陳有劫主者一曰臣謀主兵起宮中不
出三年流星冲入勾陳使運見天子不出七月以

色占其吉凶
彗孛出勾陳幸臣亂宮中有誅者一曰臣爲逆蒼
白雲氣入勾陳中大司馬憂死出勾陳將憂軍破
赤雲氣入勾陳內亂大司馬戮死
赤雲氣出勾陳中兵起大戰將有功
白氣出入勾陳天子立宗廟黑氣入勾陳大司馬
憂黃白氣入勾陳天子立大司馬兵在外不戰黃
氣光潤入勾陳天子立后
黃白氣出勾陳兵吉罷

天皇大帝

天皇大帝一星在勾陳口中其神曰曜魄寶主出
命符以授天子立五祀御羣靈秉萬機握神圖其
星帝隱帝隱不明明則爲災若光動有芒角則失
常人君行不中度星亡則天理絕滅
客星犯大帝除舊布新天子易政
客星守大帝宮中有客謀天子者
流星犯大帝天下亂臣叛主易政
流星出大帝座天子使出流星抵大帝座君失其
宮流星如月出大帝座後入濁霧之中天子棄國
出走

彗孛犯大帝座若出之天下更改
雲氣黃白入勾陳襲大帝光明潤澤天子有喜
黃白氣出大帝座改立王者
白氣如粉絮出入勾陳大帝座天子憂

五帝內座

五帝內座五星在紫微宮中華蓋下勾陳之上斧
扆之象所以備扆居者其星明正則吉動變則扆

居不安

客星犯帝座臣犯主大臣誅國易政民人大亂宮廟徙客星出帝座邊兵出一曰天子有大優出太將軍出幸臣謀誅不則自殺

流星犯帝座兵起國門大臣作亂

流星抵帝座國易政主徙其宮凡流星出帝座皆爲天子使出入則使入以色言其吉凶三垣帝座其占同

彗孛出帝座除舊布新易政革命

彗孛犯帝座民飢大亂宮廟徙大臣憂期三年一曰兵起宮闕宗廟毀絕三垣帝座同占

紫白雲氣入帝座天子有喪事赤氣入帝座人主立廟黑氣入帝座人主憂病

黃白氣狀如杯椀正圓入紫微右中帝座有獻璧玉者

赤氣出帝座臣謀君入之防奸人

青白氣出帝座而徑出南門者人主失其宮

陰德

陰德二星在紫微宮內尚書之西主賜給賑卹行德施惠一曰陰德爲天一綱主正經其星明見則近臣恣庶雄謀天子有逆謀若有女主治天下者動則君臣相攻無明則聖人絕

客星犯陰德大旱民飢流亡者半守之天下倉廪發

流星犯陰德天子政令不行

流星入陰德輔臣守錢穀者黜

彗孛犯陰德太子有逆謀

彗孛出陰德後宮與太子連謀爲變

黃雲氣入陰德天子有喜黃白氣入陰德諸侯受賜

青白黑氣出入陰德太子憂

尚書

尚書五星在紫微垣門內東南維八座大臣之象主咨謀納言其星小而明則吉明大而芒角則臣強逼君暗則臣失職星不見則輔臣誅

客星犯尚書大臣死不則有貶黜守之八座有下

獄受誅者凡客星有抵尚書人君不納忠言謫官黜退

流星入尚書八座官憂黜流星出尚書有出使事

彗孛出尚書八座官有謀反者犯之太子有謀尚書大臣有以家事坐罪者

黃雲氣入尚書八座官受賜

赤白氣入尚書八座官有受土地出鎭者

黑氣入尚書掌刑法者罪期不出半年

柱史

柱史一星在北極東近尚書主左右記君過古有左右史是其象也一曰厨書之所藏也星明則史直不明則反是

客星犯柱史柱史憂一曰君行非道而柱史受賜守柱史而柱史有黜者

流星入柱史君自示其咎一曰柱史受刑

彗孛犯柱史右左有賜爵之喜

蒼白氣入柱史左右史有死者

黃白氣入柱史左右有遷

女史

女史一星在柱史北婦官之微者主傳漏記時漢有侍史其象也張衡曰婦官主記宮禁動靜之事星明則記事實微暗則婦官失職

客星犯女史婦宮憂

彗孛犯女史女史受誅大抵占同柱史

御女

御女四星在紫微垣宮內勾陳之北八十一御妻之象也一曰御史宮主禮儀侍帝宴寢星不欲明

明則君多內寵

客星抵御女宮中有謀一曰有自殺者守之後宮有廢黜者不則有女客入宮有謀

流星犯御女後宮有黜者一曰天子以宮女賜人

流星抵御女後宮女有出嫁外國者

流星出御女宮女有出者流星入御女外國有進美女者

彗孛犯御女後宮有變者出御女後宮有欲謀主者星孛御女大人惡之

赤黃氣入御女后妃受賜
黃白氣入御女後宮得寵者有子孫喜
蒼白氣入御女後宮有病黑氣入御女後宮有死
者赤氣入御女內人有誅死者

天柱

天柱五星在紫微宮中華蓋杠左旁近東垣北隅
主建政教懸法禁又朔晝夜之職周禮以歲之正
月示法象魏其象也星明大則陰陽和天下平不
明則寒暑失節離傾則國易政變動則司歷有殃

客星犯天柱國中有賊太臣爲變欲危社稷
客星守天柱人主徙其官君臣皆憂守之三十日
已上不去作亂者事成
流星抵天柱宗廟不安巫咸曰易主有更改三分
憂
流星沖入天柱人主憂使臣還
流星沖出天柱天子發火使出振威天下
彗孛犯天柱臣叛主憂天子易宮遜位可以除咎
黑氣入天柱三公災　一曰相死

雲氣赤黃入天柱天子喜有封陵廟之事出大柱
三公賜爵天下受賜

大理

大理二星在紫微宮內垣門之左近陰德平獄之
官也星明則刑法平不明則獄多枉濫
客星犯大理貴人下獄色白受誅色黃遇
客星入大理帝王欲振威諸侯有殂天理占同
客星守大理獄有枉滯一曰刑獄官有黜者
流星出大理刑法之官出使流星犯大理刑獄官

憂流星抵大理決獄不平刑獄之官黜
流星入大理大臣有以家事坐罪者
彗孛出大理刑獄之官憂彗孛犯大理貴人下獄
黃雲氣入大理刑法官有遷巫咸曰有赦
黑雲氣入大理決獄不平刑法官受誅

六甲

六甲六星在紫微宮內華蓋杠旁主分陰陽紀節
候所以布政授時星明則陰陽和不明則寒暑易
星芒不見則有水旱之災

客星守六甲色赤爲旱色黑白多水疾病

流星抵六甲術士憂流星貫六甲太史廢一曰旱潦不節農失其時寒暑易候流星犯六甲賢良用

彗孛犯六甲反主出政令荊州占曰日月食一曰人君廢

黃雲氣入六甲術士用黃白雲氣入六甲太史受爵賜黑氣入六甲太史憂

華蓋

華蓋七星杠九星共十六星在勾陳上所以覆蔽

大帝之座其星明正則吉傾動則凶離徙則人君失御荊州占曰正上柱蓋者名曰杠星次蓋大星爲母中央爲身母身下二寸者妻子也其一小星不當見見則太子不得代主若所有立者

客星犯華蓋王室大亂兵起四方天子宗廟不祀守之執法臣有黜者

流星出華蓋內使發不過三日流星犯華蓋使還有功流星抵華蓋天子失宮闕若貫之三公以罪殺兵起宮中

彗孛犯華蓋天下兵起國易政

黃白氣入華蓋天子有喜黃氣出華蓋天下方鎮官皆有賜白氣入華蓋天子宮中有喪赤氣入華蓋防奸客

傳舍

傳舍九星在紫微宮外華蓋上近河賓客之館舍也主備奸使水官也星移入紫微垣間則狄人入宮兵起天子憂

客星守傳舍有奸使一曰狄兵起大使轉聚天下自河之東有劍戟之憂

彗孛流星犯傳舍皆爲狄人入中國

黑氣入傳舍狄兵起

內階

內階六星在紫微垣外文昌之北天皇之階也主明堂其星明正則吉傾動則國有憂

客星犯內階有奸臣在君側

流星抵內階人主憂若廢退犯之使者至一日有

陰謀事

天厨

天厨六星在紫微垣外東北維天子百官之厨也
主御膳星見則吉不見凶星亾則天下飢
客星守天厨大飢人乏食又曰食官有變
流星犯天厨大飢人流亾
黑氣入天厨飲食中防有置毒者

天床

天床六星在紫微閶闔門外天子寢息燕休之所

也其星明大平正則吉傾側則人主不安暗則人
主憂
客星入天床宮中有刺客一曰左右侍臣有變若
守之十日則事成
流星入天床后妃謀主一曰女主立流星抵天床
天子易其内寢流星犯天床謀兵動主憂
彗孛犯天床天子宊近臣篡奪一曰御寢火災仍
防刺客
黄氣入天床天子納美女出天床君有疾后宮有
子喜蒼白氣入天床君寢疾出之疾愈青黑氣入
天床人主憂且疾白氣入天床人主惡之

内厨

内厨二星在紫微垣外西周角宮内飲食之府也
一曰后夫人太子飲食之厨也星有變動則凶
客星守内厨天下飢一曰食官有變
流星入内厨有進飲食者色青黑有毒
彗孛犯内厨天子宮中愼飲食流星犯之占同黑
氣入内厨飲食防毒

天理

天理四星在北斗魁中執法之官决獄之職貴人
之牢也天理水官也主司三公糾貴臣星不欲其
明明則法令峻急獄事煩多動搖及其中有小星
皆爲貴人下獄君有憂
客星犯天理天下多獄廷尉可坐之
客星入天理法令不明大臣有誅者
流星入天理貴人下獄一曰人多繫獄者不出其
年

流星犯天理帝欲振威諸侯有殃
彗孛出天理將相戮人主走
赤雲氣入天理兵起將出師

相星

相一星在北斗南之丞相也所以總領百官以佐帝王安邦國集衆事主衣服文章其星明大則天子明忠臣用星亾則輔臣有黜者一曰相死不則出走

五星犯相星輔臣凶

火守相星三十日大臣作亂天下兵起人主憂
客星出相星天子有變令犯之天下更變人民多死
流星犯相星三公將相有憂王者憂
流星犯相星近抵之大兵起大將出輔臣憂
彗孛犯相星輔臣憂不出其年天下更令民多移徙黃白氣入天相將相有喜黑氣入天相將相憂死

太陽

太陽一星在天相西大將大臣之象所以守衛天子之宮薄守諸門主武備戒不虞其星明則人主威伏四方天下治安不明則主令不行天下不治移徙則天子有大憂大臣誅不見則兵起

五星犯守太陽大臣戮死
火犯守太陽執御在外之臣憂內將軍有死者
客星犯守太陽將相憂兵起流星抵太陽兵起將相出流星出太陽天下憂國易政
彗孛犯太陽兵起將相憂

黃氣入太陽大臣受賜三公有喜
蒼白氣入太陽將軍戰死赤氣入太陽宰相憂

勢星

勢四星在太陽西北刑餘之人也其星不明則吉明則閹官弄權

客星彗孛犯勢星中官受誅黃氣入四勢中官受賜赤氣出入四勢中官反黑氣入四勢中官憂死

三公

三公三星在北斗魁西主燮理陰陽弼成機務文

曰三公三星在北斗柄東三師主宣德化調七政和陰陽皆天子之輔臣星欲其大明黃潤則吉色赤有兵蒼白黑皆有喪三公一星去則天下危二星去天下亂三星亾天下易主

五星犯守三公皆爲三公死

客星流星犯三公宰相三公憂一曰被寃

彗孛犯入三公將相有下獄死者

文昌

文昌六星在紫微垣外北斗魁前如筐形天之六

府也主集計禍福明天道經緯天下天官書曰斗魁戴筐六星曰文昌六星之會計也起北斗魁前近內階第一星爲上將主建威武次二星曰次將主正左右次三星曰貴相主理文緒次四星曰司命主賞功進德次五星曰司中主司過詰咎次六星曰司祿主佐大實黃帝占曰文昌者天府之離宮也其星明大齊同則王者致太平天瑞臻不明則道術隱藏其色黃潤光明則萬民安青黑微細則天下多憂人相殘害動搖移徙則三公受殃女主忌之

月暈文昌有大赦歲星犯文昌天下兵起有走王熒惑入文昌宮中有兵天下耗大亂王者憂火守司祿民大疫舍司命童子疾鎮星犯文昌占同歲星

太白入文昌天下兵起有走王一曰三軍反兵滿都國亾辰星入文昌占同太白

客星犯文昌輔臣有憂大臣謀叛宮中有兵入文昌有女子惑天子者色青將有憂一曰故臣有抵

罪者色黃受封色黑將死

赤星入將相提鼓之將驚

客星入相星色黃白皆爲故臣有受賜受爵者入司命內亂一曰色青近臣憂色黃皆有喜色白近臣有抵罪者色黑近臣死入司祿色黃白近臣有喜色青黑近臣有失爵者

客星出司命近臣有抵罪走者色青憂黑死司中司祿同赤星出司命天子病困青黑星入司命中奸臣入出之奸臣出荆州占曰有星入司中色蒼

者有賊
流星犯文昌國亂宮庭有兵期三年
流星入文昌邊臣入朝視其所起知其地視其色知其吉凶流星出文昌三公出鎮視其所之知其地一曰貴臣出師一曰貴臣將相有下獄貶出者當以色占之
流星沖文昌公卿大臣有大憂
奔星入文昌國內亂出文昌去其君
彗孛犯文昌輔臣災一曰三公下獄有急兵國易

政
彗孛出文昌天下亂大臣受殃國易政出上將大將軍反出次將左右將軍反出貴相大司徒反出司祿大臣得勢者反出司命天下有權力者反
黃白雲氣入文昌將相有黜者蒼白氣入文昌將相有憂黑氣入文昌三公死或廢黜
赤氣入文昌術士有謀反舉兵者
黑氣入司命司中司祿天下嬰兒多死

天牢

天牢六星在北斗魁下貴人之牢也主繩愆禁淫其中無星則天下安有星則賢士傷星衆則貴人多下獄明大動搖則侯王有繫者天子憂
月暈天牢天下大敗多盜賊一曰貴人有下獄者
月入天牢臣謀反事泄入獄
五星犯天牢王者以獄爲弊貴人多下獄者守天牢貴人多有死者
火入天牢若守之二十日名人有繫者一曰有赦
火犯守天牢有叛臣篡位弑主不出一年一曰人

相食國有暴兵
火土守天牢大魚死人相食守二十日以上大赦一曰鈇鉞用以初守日命國
客星入天牢斧鉞用諸侯有謫士者海中占曰有德令有赦荆州占曰貴人有囚繫者出天牢王者賜諸侯地
流星入天牢貴臣下獄人民多以罪繫不出其年荆州占曰太僕名臣有繫者其色黃白無故青憂黑死赤受誅復出則繫者出以丑未日者候流星

入天牢則有赦又曰天牢有使星出一星出小赦

二星出赦讞内三星出大赦天下

彗孛出天牢諸侯相賊豪傑中起大臣多下獄死

其國亾

赤雲氣入天牢有反獄者一曰獄中火起

黄白氣入天牢大赦天下

黑氣入天牢三宫將相受誅貴人親屬有憂

白氣大圍長二三丈出天牢天下不安五穀貴貴

人及親戚必有斬死者

八穀

八穀八星在紫微西藩之外五軍之北華蓋之内

西主候歲豐凶土官也一主稻二主黍三主大麥

四主小麥五主大豆六主小豆七主粟八主麻其

星明則八穀成暗則八穀不成一星不明一穀不

成三星不明民食不足八星皆亾天下大飢

客星犯八穀天下穀大貴兵以飢起王者失位

彗孛犯八穀水潦穀大貴

黑氣入八穀天下萬物不成人飢死大半

天棓

天棓五星在紫微垣外女床北天子之先驅所以

禦難備非常也主禁暴防不虞又主爭訟其星微

明而靜則天下戢兵明大動搖則兵大起不明亦

兵起郗萌曰天棓明大則國有憂明大則斧鉞

[illegible]一星不具則兵起

五星犯天棓邊夷兵起防戍有憂一曰邊城有誅

者不出其年黄帝占曰兵四起斧鉞用守之同占

客星犯天棓有大喪國兵大起

客星出天棓下謀上兵大起貴人有戮者

流星犯天棓后妃有殃一曰諸侯多爭地者

流星入天棓國中貴人多死一曰流星入天棓兵

起有戰流星沖天棓兵革與盜賊大起

流星出天棓四處安

彗孛出天棓兵大起有亾國走王

蒼白雲氣入天棓國有喪出之則禍除

蒼白氣出天棓天子先驅有邪賜者

黑氣赤氣入天棓大人憂之

黃氣入天棓天子先驅有邪賜者出之有餘出者

赤氣出天棓兵大起將軍戰死

天槍

天槍三星在北斗杓光之旁一曰天鉞天之武備以守備紫微宮金宮也其星忽明忽不明明大則斧鉞用伏兵行小而不明則兵敗移徙則君失御亾角動搖則兵大起石氏曰天槍以備非常攻城襲邑當視槍星大而明不可出兵小而明則兵可出城可襲天槍角動臣弒主禍從中發一星不具

則兵起

五星守犯天槍占同天棓

客星犯天槍斧鉞用兵大起民飢流亾入天槍天下有兵飢荊州占曰有大戰出天槍兵將大出期一年

流星犯天槍外夷來侵邊防有變兵起王者有憂

彗孛出天槍王者備四夷邊兵有驚民憂

彗孛入天槍若犯之鈇鉞大行誅殺不當

赤雲氣入天槍天子驚一曰失位

蒼白氣入天槍兵起

玄戈

玄戈一星在北斗杓端招搖之下一曰玄戈主北夷其星微而小明則天下安明大則夷狄恣橫明動則狄入中國暗則狄兵退亾角則狄兵大起玄戈主狄兵小動則兵小起大動則兵大起狄入境

石氏曰玄戈色赤天下有兵

五星犯守玄戈車騎滿野

木星犯玄戈兵大起狄爲寇若守之狄人敗狄王

死土星金星水星犯守玄戈與木同占

火星犯玄戈主居纏宮女令橫行必左右占其方

石氏曰人主亂於色一曰狄寇入邊兵大起若守之狄人敗狄王死

客星犯玄戈狄人大敗

客星守玄戈天子憂狄兵入

流星入抵玄戈狄入中國

彗孛犯玄戈戎狄大赦出之北狄有亂

黑氣入玄戈狄兵退

赤氣出玄戈狄兵大起

蒼白氣入玄戈狄人大疫死

管窺輯要卷之十八終

管窺輯要卷之十九

六安黄 鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

侄九錫公位

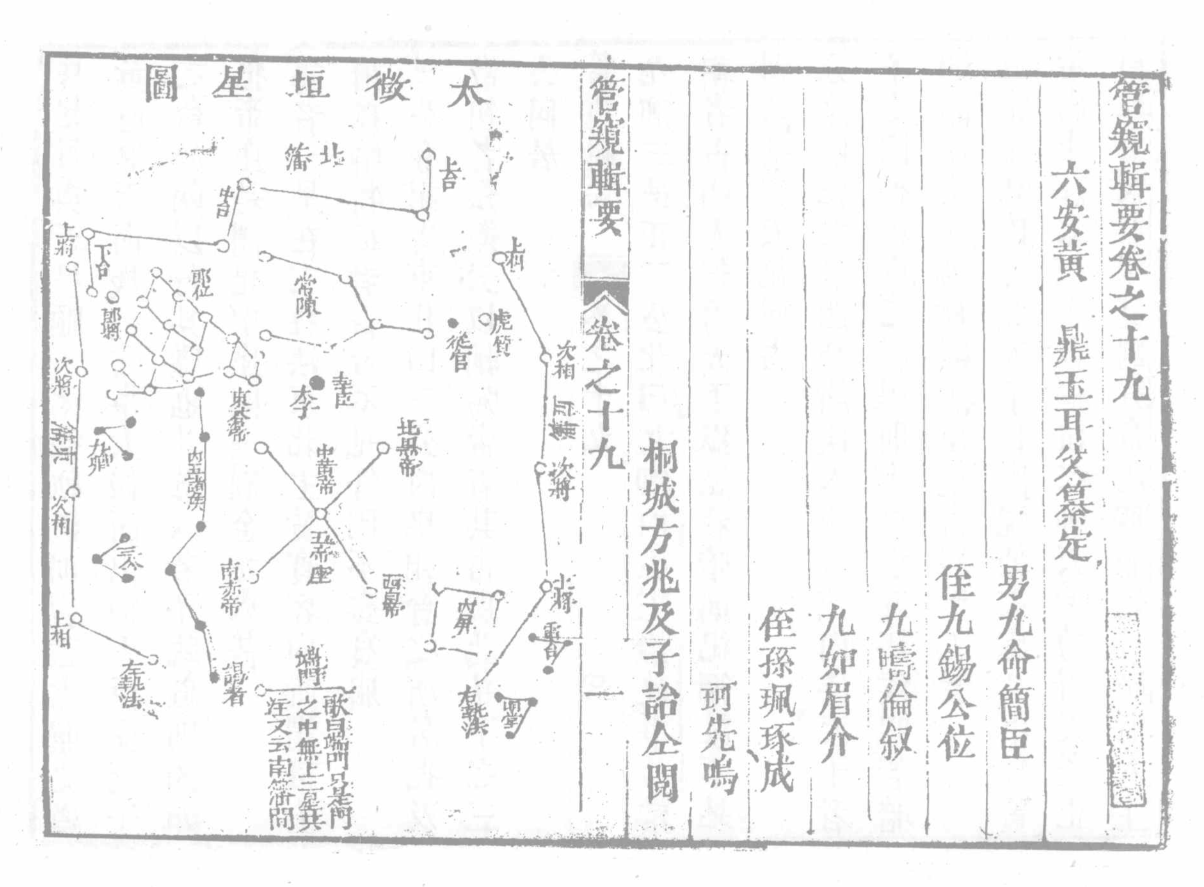
九疇倫叙

九如眉介

侄孫珮琢成

珂先鳴

桐城方兆及子詒仝閱

太微垣星圖

太微垣總論

太微垣在翼軫北張衡云下臨黃道天子之宮庭孟康曰軒轅爲衡太微爲衡衡主平也隋志云爲天庭理法平辭監升授德列符受符諸神考節舒情稽疑也史記作三光之廷兩籓十星天子之九門其左右執法兩星間曰端門端門東一星曰左執法廷尉之象也左執法之東左掖門也左掖門之東南第一星曰上相其北東太陽門也第二星曰次相其北中東華門也第三星曰次將其北東

太陰門也第四星曰上將總之謂四輔也端門西一星曰右執法御史大夫之象也右執法之西右掖門也右掖門之西南第一星曰上將其北西太陽門也第二星曰次將其北中西華門也第三星曰次相其北西太陰門也第四星曰上相總之謂四輔也王應電作端門左掖門東華門東中華門太陽門右掖門西華門西中華門太陰門其九門更詳之兩籓均平大小有常則吉明盛有芒及搖動諸侯謀天子若執法移則刑罰尤甚兩籓開闔

兵起月與五星順入太微軌道則吉益七曜必遵黃道歷天街歲一受事太微而出猶大臣受天子之命於朝以行其職也其逆入若不軌道則凶如犯帝座是謂犯中座則戒刑金尤火甚

謁者一星在左執法東北主贊賓客即所謂司士擯孤卿特揖者占若不見外國不盡賓服

三公在謁者東北曰三公內座朝會之所居也及常朝者張衡云以輔弼帝者其占與北斗下之三公同居

九卿三星在三公北曰九卿內座主治政事乃常朝者占明大芒角天下獄訟若暗則紀綱亂不見則政亂與天紀同占

五諸侯在九卿西乃諸侯入覲者或內侍天子者不之國也辟雍之禮得則太微之五諸侯明若暗則諸侯受殃動搖則籓臣擅命以干王者

五帝座在內屏北天子曰出視朝之處其中爲黃帝內座在太微中含樞紐之神天子動得天度止得地意從容中道則五帝座明而光若暗則人主

當求賢輔治否則勢弃又曰太微五帝座小若青黑天子國亡星家言四帝夾黃帝中座東方星蒼帝威靈仰之神也南方星赤帝熛怒之神也西方星白帝招矩之神也北方星黑帝協光紀之神也張衡云五帝同明則天下歸心否則失位金水火入順軌道則吉或謂天一而帝五何也曰此不過借主宰之名以言五行之氣各有攸統耳

内屏四星在端門内近右執法内屏設於路門諸侯入自應門則天子宁立其前也屏所以擁蔽帝庭也天子外屏諸侯内屏此太微垣亦云内者對婁宿之外屏而言於義未安但當云屏星是也明潤則君臣有禮

幸臣一星在帝座東北天子親近之臣若周禮内監之屬可以當之古者天子侍御僕從罔非正人然則幸臣之名變於後代耳占微細吉明則幸臣用事

太子一星在從官東儲貳之星乃監國者故列位焉若北極前星爲太子主居大内者而心之前星

爲太子乃東宮所生之地也明潤則太子賢芒角動搖及金火守入則太子廢不然或有篡逆之事

從官一星在太子西北即司士所掌從者占暗則帝不安如常則吉

郎將一星在郎位東北主閲具所以爲武備張衡云今左右中郎將也芒角則將怒不可當也郎官十五星而郎將止一星天之右文可見矣

郎位十五星在帝座東北一曰依烏郎府周之元士漢之光祿侍中散騎諫議郎三署郎中是其職也張衡云今尚書郎也大小相均光潤有常吉隋志云郎位主守衛也明大則臣劫主又曰客星犯入大臣爲亂星不具后死

常陳七星如畢狀在郎位北天子宿衛之士儀仗之設以禦強也搖動則天子自出明則武兵用微則武備弱

明堂三星在太微西南角外天子布政之宮也明吉暗凶

靈臺三星在明堂西占候之臺主觀雲物察符瑞

微災祥亦宜壅蔽而舒鬱滯也暗則陰陽不和與司怪同

虎賁一星在西籓之外上將之西下台之南旄頭之騎官卽司士所掌王族虎士太僕太右等官也張衡云主侍從之武臣也與車騎同占

三台六星兩兩相比起文昌列招搖太微一曰天柱一曰三能晉孟康曰在北斗第六星旁在天曰三台在人曰三公主開德宣符也解者不一要之主臣位上台公侯中台卿伯下台子男大夫也西

近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星對軒轅曰中台爲司中主宗室東二星抵太微曰下台爲司祿主兵所以昭德塞違也又曰三台爲三階太微躡以上下一曰太階上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所以和陰陽而理萬物也色齊明則君臣和法令平不齊爲乖戾明近則輔臣親強斥小則疏弱動搖金火守入兵起彗孛守之尤甚一曰台失常災在三公晉志惠帝元康元年三

月中台星折折者裂也又曰上台司命爲太尉中台司命中爲司徒下台司祿爲司空六符者六星之符驗也上台舊在井唐志測在柳中台舊在七星唐志測在張又曰中台二星爲奄奄者疏濶也

少微四星在太微之西方南北相列賢人在下僚者亦東宮官屬也一名處士亦天子副主或曰博士官一曰主衛掖門其南第一星爲處士第二星爲議士第三星爲博士第四星爲大夫若明大而黃則賢才舉月與五星犯守則處士主憂

長垣四星在少微之西方南北相列主界域及胡夷其占火守則胡人入中國水入亦然金入則九卿謀反舊當黃道唐志測在黃道北五度

太微垣說

太微天庭爲衞主平其星爲執法上次將相之職其間有東西左右端門之稱擁蔽帝座而剌舉者爲內屏輔弼天子之政治者爲九卿五諸侯內侍天子而不之國五帝座各隨方色而施其行太子帝儲幸臣侍太子而爲親愛從官侍側謁者贊賓

客以辯域情郎位爲守衛之司亦元士尚書之象
三公卽內朝之座爲燮理輔弼之臣宿衛之武官
爲郎將侍衛之武士爲虎賁宿衛虎賁設強毅太
微之北號常陳

太微垣歌

上元天庭太微宮昭昭列象布蒼穹端門只是門
之中左右執法門西東門左皂衣一謁者以次郎
是烏三公三黑九卿公背傍五黑諸侯卿後行四
個門西主軒屏五帝內座於中正幸臣太子并從

官烏列帝後從東定郎將虎賁居左右常陳郎位
居其後常陳七星不相誤郎位東陳十有五兩面
宮垣十星布左右執法是其數宮外明堂布政宮
三個靈臺候雲雨少微四星西垣隅長垣雙雙微
西居北門西外接三台與垣相對死兵災

太微垣考

太微宮垣十星在翼軫之北 帝座五星在垣內
西籓中 屏四星在五帝座南近右執法 幸臣
一星在帝座東北 太子一星在幸臣西帝座北

從官一星在太子西北 謁者一星在左執法
之東北 三公三星在謁者東北 九卿三星在
三公北 郎將一星在郎位東北 虎賁一星在
垣外下台南土相之西北 常陳七星在郎位北
郎位十五星在帝座東北 明堂三星在垣外
西南陬 靈臺三星在西垣外 少微四星在太
微西垣外南北列 長垣四星在少微南西北列
三台六星兩兩而居

太微垣 別本參考

太微宮垣十星在翼軫之北一曰天庭一曰保舍
五帝之座十二諸侯之府其外籓九卿也軒轅爲
權太微爲衡治法平詞命德稽疑列宿之所受封
諸侯之所考節也左執法廷尉之象右執法御史
大夫之象東西籓有芒角摇動者諸侯謀天子也
五帝座五星在太微宮中中央一星爲黃帝座東
一星青帝座爲威靈仰南一星赤帝座爲赤熛怒
西一星白帝座爲白招矩北一星黑帝座爲叶光
紀卽月令木火金水并中央上五是也俱天子之

位明正則天子篤厚喑凶移徙則失位
謁者一星在宮中左執法之東北主贊賓客辯疑
惑不見外國不服○三公三星在謁者之東北三
公朝會之所居也主輔國謀事與紫微夾斗之三
公同○九卿三星在三公之北主治萬事與天紀
同○五諸侯五星在九卿之西內侍天子之國主
辟雍之禮郎天子畿內之諸侯也又主刺奸天經
曰獻潤謀於諸侯是也不見則諸侯凶○內屏四
星在大微之門中五帝座之南右執法之北主執

法舉刺擁蔽帝廷也明潤則君臣有禮○幸臣一
星在帝座東北天子之侍臣也明盛則變幸用事
微小吉○太子一星在帝座北幸臣西天子之儲
貳也明潤則太子有德金火守有簒逆事○從官
一星在太子西北太子侍從之官也守常則無咎
不見則帝不安 以上皆太微垣內之星
郎將一星在郎位之東北天子之武衛令左右郎
中將是也主閱武備大明芒角動則將專恣○郎
官十五星在太微帝座之東北一曰依烏郎府周
官之元士漢官之光祿中散諫議郎是其職也又
云二十四星令之尚書郎也大小均齊光潤則吉
又主衛之臣明大則有刼主之禍○常陳七星其
狀如畢在郎位之北天子之宿衛也主備強禦星
欲明靜微則兵弱○虎賁一星在西籓之外上相
之西下台之南旄頭之騎官也主宿衛侍從與東
騎同不宜變色○明堂三星在垣外之西南天子
布政之宮也主宗祀先王朝覲萬國明吉政教大
行暗則天子失政○靈臺三星在明堂西主觀雲

物察機祥候災變天經曰候鬼神於靈臺是也與
司怪同星不欲見又云明正則風雨順○少微四
星在虎賁西列士大夫之位也一名處士主供任
使弼教化亦主衛掖門南第一星爲處士第二星
爲議士第三星爲博士第四星爲大夫星明大而
黃賢才舉○長垣四星在少微西南主邊界城邑
及胡夷疆域不宜變動○三台六星兩兩而居一
曰天柱一曰天階一曰火階上台起文昌中台對
軒轅下台抵太微上台曰大尉司命爲孟中台曰

司徒司中爲仲下台曰司空司徒爲季黃帝占曰泰階天之三階也上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶民主和陰陽理萬物又曰上爲司命主壽命中台爲司中主宗室下台爲司祿主兵火明正吉金火彗孛犯兵起三階平天下泰平六符者六星之符驗也 以上皆太微垣外之星

占太微垣

太微在翼軫北天子正宮也將相三公九卿之府

十二諸侯之司荆州占曰軌道太吉月五星從西門入出東門左右掖門入出端門者太平南藩二星東星曰左執法廷尉之象西星曰右執法御史大夫之象執法所以舉刺凶器也兩星之間南端門也左執法東左掖門右執法西右掖門東藩四星南第一星曰上相第二星曰次相之北中華門第二星曰次將次將之北太陽門第四星曰上將所謂四輔也西藩四星南第一星曰上將上將之北西華門也第二星曰次將次將之北中華門第三星曰次相次相北中華門第四星曰上相亦爲四輔

黃帝座一在太微宮中天子之正位合天地日月星辰之明其星常明合天地之化微星求賢士自輔四帝擁黃帝各順其方東青帝南赤帝西白帝北黑帝五星明有光天子得天地臣民之心不明失帝 屏星在五帝座南近執法舉善惡臣敬奉於上星光明潤色 太子在帝座北有德則星光潤不見星亡太子不利有憂 從官幸臣各一侍

從太子之官 常陳在帝座之北太子之宿衛武賁之常士於座後搖動主太子出自明盛武周郎將在左則爲列禦亦主武備闕具郎將之官郎位在垣內帝東北守衛司又曰烏郎之府周官之元士漢之光祿中散臺省郎星不具郎官多憂五諸侯在卿西四侍天子百辟之禮不明五諸侯有黜者三公在執法東佐帝內三公九卿內侍內宮之職不明內省大臣死 謁者在宮內左執法東北贊省客辨疑惑明如常四夷來貢不明亡失

四夷不來　虎賁侍衛之官

太微垣諸星去極度數考

按太微垣在翼軫之上常以正月昏候於卯二月昏在辰三月昏在巳四月昏在午五月昏在未六月昏在申七月昏在酉　八月旦候於卯九月旦在辰十月旦在巳十一月旦在午十二月旦在未正月旦在申二月旦在酉

太微垣十星在翼軫之北天子之宮庭淳風云翼軫角亢列於巽丙萬物出乎震齊乎巽物齊則不

不可不治故巽以行權以成天下之政天象乃在太微垣於東南巽丙之地以象天子之庭向明而治天子之庭政教出焉法度在焉政有不經由太微垣過以授事於天子之庭也日月爲君后之象雖尊必從庭正禮法爲天下之政

五帝之座○中央曰黃帝含樞紐之神也東方曰蒼帝靈威仰之神也南方曰赤帝赤熛怒之神也西方曰白帝白招矩之神也北方曰黑帝叶光紀之神也

十二諸侯之府○即女宿十二諸國越周代晉韓魏楚燕齊趙鄭

太微天庭衡主前漢律曆志云權與物均而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而均權矣是謂五則準繩連體體衡合德百工由是以定法式又爲天庭主理法平詞監升授德爲列宿受符諸神考節諸神稽疑言分治刑獄平允詞訟臨事可升畀授有德爲周天星座付授符命枝貫節制尤當寬宥其情考稽其惑如熒惑

每歲授事太微垣與南斗十月至斗行天之罰是也禮記月令云孟春天子命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當即此意

其外藩九卿漢之九卿一掌禮樂後更名太常二光祿勳掌郎衛後更名郎中令三衛尉掌宮中徼巡之事四太僕掌輿馬五廷尉掌平獄刑亦名大理六鴻臚亦名大行入掌朝貢禮七宗正掌天子親屬八大司農掌穀貨九少府掌山海池澤之稅唐九卿太常寺宗正寺光祿寺衛尉寺太僕寺大

理寺鴻臚寺司農寺大府寺寺者嗣也言治事者
相嗣續於其內
南籓中二星曰端門端正也
東西兩籓各五星東曰左執法去極八十六度入
軫二度廷尉之象今刑部也部有尚書侍郎郎中
員外主事又古廷尉爲大理寺官
西曰右執法去極八十四度入翼一十一度半御
史大夫之象今都察院也院有左右都御史左右
副都御史左右御史大夫三御史中丞四侍御史

五治書侍御史六殿中侍御史七監察御史執法
所以舉刺凶姦者也左執法之東曰左掖門右執
法之西曰右掖門左掖右掖卽今午門外左右掖
門
東籓近左執法曰上相去極八十七度入軫八度
卽紫微垣上宰也又古者太師太傅太保爲三公
卽上相之位　其北東太陽門其門在左故曰東
太陽門卽今東上南門
次曰次相去極八十一度半入軫一十一度卽紫
微垣少宰也又古者少師少傅少保爲三孤卽次
相之位　其北中東華宋門卽今東安門
次曰次將去極七十四度半入軫一十二度卽紫
微垣少衛　其北東太陰門其門在東太陽門北
故曰東太陰門卽今東上北門
次曰上將去極六十八度入軫一十四度卽紫微
垣上衛所謂四輔也卽上相次相上將次將也
西籓近右執法曰上將去極八十度入翼四度卽
紫微垣上衛也　其北西太陽門其門在右故曰

西太陽門卽今西上南門
次曰次將去極七十五度入翼五度卽紫微垣少
衛也　其北中華西門卽今西安門
次曰次相去極七十度半入翼三度卽紫微垣少
宰也　其北西太陰門其門在西太陽門北故曰
西太陰門也卽今西上北門
次曰上相去極六十五度半入翼二度卽紫微垣
上宰也亦四輔也卽上將次將次相上相也
占曰太微之變東西籓有芒角動搖則諸侯有謀

執法若移則刑罰尤急月與五星入太微軌道干犯則天子誅有罪各以官占之月行太微中貴者失勢亦爲喪四夷兵起或有奸人來聽伺木星入則天下大喜有赦火星入而留逆有逆賊入朝宮中不安有火災歲旱土星入則有德令久留則君有憂女后執政金星入則大臣將相有誅戮之禍執法御史有黜若庚子日順入天子所使無妨水星入則有內亂后宮災天下大水客星入則有奇令亦主兵罰有罪彗孛干犯則兵喪並起貴人死流星出入則大臣有外事出入天庭乃天子使奔星入則地亂氣入色黃天子喜天下安大臣受重賜奔星入奔星出則犯亂

五帝座五星距中大星去極七十一度半入翼一十度在內屏北宋中與天文志云太微垣有五帝座而五帝內座又列於紫微垣何也曰五帝常居在太微而入覲乎紫微故有內座也然而五帝何帝也此所謂靈威仰赤熛怒含樞紐白招矩叶光紀之神有天皇矣又有五帝何也五帝在天主五行在地主五岳分方主事以輔天皇者昔周公郊祀后稷以配天斯北極紫微中宮天皇大帝也而宗祀文王於明堂以配上帝則太微上宮五帝也此月令明堂所以分五宮而祀五帝也

占曰天子動止上合天心從容中道則帝座明而光潤不明人主當求賢以自輔張衡云太微五帝座星小弱青黑天子亡國動搖移徙天子失位月與五星彗孛干犯則爲大人憂若五星入黃道座而色白者有赦客星犯臣有謀至座而還則謀不

成反受其殃氣入色黃出太子而入帝座不出六十日太子入天子位色蒼白有憂喪赤氣如劍天子有兵驚黃氣傍帝座天子有男喜黑氣如交蛇不散有白衣會邪臣不正之氣

幸臣一黑星去極六十四度半入翼十五度在帝座東北天子親愛臣常侍太子帝儲亦曰東宮君之貳

占曰幸臣晴微吉芒動則弄權彗孛守犯則有奸謀

太子一黑星去極六十六度半入翼一十一度半在幸臣西帝儲也 解見上

占曰太子星明潤則仁賢不明則昏庸彗孛干犯則大有凶惡月犯則國母不親內讒謀害或后宮有謀金火守犯有棄廢或篡逆之事包藏禍心

從官一黑星去極六十四度半入翼八度半在太子西北侍臣也

占曰從官不見則帝儲不安如常吉

謁者一黑星去極八十三度入軫一度在執法東

主贊賓客辨疑惑周禮春官內使掌王之八柄掌書王命蓋其任也漢有中書謁者令丞屬少府事是文帝以張釋之爲謁者

占曰謁者居常吉則四夷來貢不見則外夷叛移近內屏則當防奸人入朝彗孛守犯則謁者通夷奸叛兵起金火守謁者災

三公三黑星距東去極八十四度半入軫六度在謁者東北而以爲朝會之所又爲輔弼之臣亦曰三公內座 解見前

占曰三公居常吉明大芒角逼主彗孛守王公奸逆不臣客守有陰謀金火犯三公有黜或有下獄之禍

九卿三黑星距西去極七十五度入軫七度在三公北轄天子治萬事 解見前

占曰九卿如常則吉不見則九卿失職彗孛守犯大臣逆謀金火守大臣下獄

五諸侯五黑星距西去極七十度入軫一度在九卿西爲內侍天子之國以輔佐如周公封魯不就

魯國留以輔成王○又曰主刺姦周禮大司寇司刺掌三刺以贊司寇聽獄訟一刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民○又曰主辟雍禮禮王制云天子之學曰辟雍言水環之壁也蓋天子有五學辟雍居中其南爲成均其北爲上庠其東爲東序其西爲瞽宗

占曰五諸侯星明則吉禮樂盛亦無僭越之輩暗則諸侯黜若枯燥則各於其處受災大至誅戮小至流亡動搖則擅命以干王若僭同天子之禮樂

肆行無忌彗孛守則南逆謀
郎位十五星距西南去極六十度入軫初度在帝
座東北亦曰依烏郎位一曰依烏府也王守衛之
官又主省署郎位漢書作哀烏則哀烏尉然言星
之貌狀也正義云周之元士漢之光祿勳中散騎
諫議議郎三署郎是其職也愚常考之周有八十
一元士漢光祿勳九卿之一中散騎郎散騎常侍
規諫過失得從顧問也諫議諫者以言正君也古
者有三諫一大諫諫議也二甲諫補闕也三小諫

拾遺也議郎漢中郎將分長三署郎有議郎三署
郎中署部也蓋郎中令其屬官有三署五官中郎
將左中郎將右中郎將明帝謂曰郎官上應列宿
出宰百里苟非其人則民受其殃又楊東疏云太
微積星爲名郎位入奉宿位出宰百里
占曰郎位星均明光潤居常吉怒色芒角大臣爲
亂彗孛干犯臣失職元士凶大臣爲亂謀叛
陳七星距東去極五十一度半入軫初度在郎位
北如畢伏天子宿衛虎賁之士所以備強禦難書

周官云虎賁氏掌領虎士八百人選有勇力爲之
謂之虎賁士又顧命云虎賁百人又周禮夏官虎
賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅左傳信公二十
二年邾人以須句故出師卑邾不設備而禦之臧
文仲曰國無十不可易也無備雖衆不可恃也
占曰常陳所以爲武備明大搖動則將專驕恣不
退芒角將爲亂不見搏有憂兵律失彗孛干犯非
死則戮常陳而天子自將兵金火守虎賁下獄
郎將一星去極四十七度半入軫一十一度在郎

位東北爲武備主宿衛官 如漢之五官中郎將
是
占曰郎將明大搖動將驕恣彗孛守犯則大將叛
逆兵起金火守必有不還之使以符節作奸
虎賁一黃星去極六十二度少入翼二度在太微
西籓之外主侍從武士 解見前
占曰虎賁芒動則將驕恣彗孛干犯大將叛逆兵
起
明堂三星距西南去極九十度入翼四度在太

微垣西南天子布政宮王氏曰夏世室商重屋周明堂者所以明諸侯之尊卑制禮作樂須度量而天下服此古制也三輔皇圖云明堂者大道之堂所以順四時行月令宗祀先王祭五帝也孝經援神云明堂布政之宮也在國之陽上圓象天下方象地八窗法八風四闥法四時九室法九州十二重法十二月三十六戸法三十六雨七十二牖法七十二候是故孔子以爲宗祀之所孟子以爲王政之堂

占曰明堂乃朝覲萬國之堂星明則王道行不見則明堂毀不行王政孛守犯則天子無道國易政火守火災土木守明堂毀而復興潄清考齊宣問孟子曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣又云是明堂與自文王最盛之事後世之主與而廢廢而興未見有久於明堂者皆慕明堂之虛聲而無實政者何也總之明堂之王政皆便民不便於已故也

靈臺三黑星距南去極八十度半入翼初度在明堂西觀臺也主觀雲物察符瑞候災變禮月令云孟春之月天子乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常其謂是歟左傳僖公五年正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啟閉註云春分秋分也夏至冬至也啟立春立夏也閉立秋立冬也必書雲物即今之觀星臺潄清考靈臺官銜北京欽天監靈臺郎官七員南京欽天監靈臺郎官二

員皆仰觀天象俯察地形候雲氣而驗天時測機衡而齊七政見有官名不指而以臺名誤矣差矣

占曰靈臺居常明吉不見則司天失職靈臺有死者金火守則靈臺凶孛干犯則陰陽不和四時不正王道乖張

少微四星距東大星去極六十五度入張十五度在太微西南北而爲列士大夫位一名處士南第一星爲處士○晉陶潛字元亮少懷高尚嘗著五柳先生傳以自況以親老家貧謂親朋曰聊

欲絃歌以爲三徑之資執事者聞之以爲彭澤令
後解印綬賦歸去來辭朱子於綱目書晉處士陶
潛又唐鄭薰字子溥再知禮部舉引寒俊士類多
歸之既老號所居爲隱岩蒔松於庭號七松處士
漱清考處士自古及今不啻二子孟子時有處士
橫議漢時有四皓羽翼太子未必不非處士○或
曰博士兩漢於太常寺國子監皆置博士又曰博
士魏官也魏文帝初置晉因之掌引導乘輿王公
以下應追謚者則博士議定之漱清考我朝設五

博士者國子監一博斯文太常寺一博樂之詩文
欽天監一博士天文亦曰王衛掖門左右掖門
第二星爲議士○唐李泌京兆人幼以才敏著聞
玄宗使布衣交太子常謂之先生後隱居穎陽上
自馬嵬北行遣使召之謁見於靈武上大喜出則
連轡寢則同榻如爲太子時事無大小皆咨之言
無不從至於進退將相亦與之議上欲以泌爲右
相泌固辭曰陛下待以賓客友則貴於宰相矣
第三爲隱士○漢嚴光字子陵少與光武同遊學

及帝即位光乃隱身不見帝思其賢乃以物色訪
之後齊國上言有一男子披羊裘釣澤中帝乃遣
使聘之三反而後至除諫議大夫不屈歸富春山
漱清考巢由務光皆其類又有二隱如咸榮緒閔
康之者三隱如陶靖節周續之劉遺民號潯陽三
隱者當春秋時長沮桀溺丈人荷蕢孔子曰隱者
也易曰履道坦坦幽人之貞又曰肥遯無不利又
曰不事王侯高尚其事是豈獨一光
第四爲大夫○大夫以士大夫有材行無官守者

漱清考此之大夫如孟子在齊仕而不受祿之意
占曰少微星明大黃潤則賢士舉隱逸用天下治
安朝有喜起之休不見則天地閉賢人隱彗孛守
犯有白衣之會聚王者凶客星守隱士大夫有入
朝面君者
長垣四黃星距南去極七十六度入張一十四度
在少微南主邊界城邑亦主胡夷李淳風云主界
域
占曰長垣芒角動搖邊城不安彗孛干犯邊將九

卿謀逆叛主客星出入邊將與胡人交通不良

三台六星在軒轅上兩兩而起居文昌列招搖抵太微言起自文昌列招搖直抵太微垣一曰天柱三公之位也主開德宣符言開廣君恩宣明符命西近文昌二星名上台距北去極三十九度半入柳二度爲司命主壽○周禮大宗伯云上台司命爲太尉

次二星對軒轅曰中台距西北去極四十五度入張二度爲司中主宗室○天子宗室之臣周禮云

中台司中爲司徒

東二星抵太微曰下台距西北去極五十二度入翼二度爲司祿主兵所以昭德塞違○周禮大宗伯云下台司祿爲司空左傳桓公二年以宋賂郜之大鼎納於太廟其臣臧哀伯諫曰人君者將昭德塞違以臨照百官註云照明善政閉塞惡邪臣下之悖惡也又曰三台爲天階太乙攝之以上下太乙神明躡履也一曰泰階上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所以和陰陽而理萬物也○三台一曰三能又漢東方朔曰願陳泰階六符孟康云泰階三台也台星凡六星六符六星之符驗

占曰三台平明則陰陽和風雨時五穀登祥瑞應三台不平則寒暑失節雨暘不時百神不享旱澇迭至災異並生天下不寧三台色齊則君臣和不齊則君臣乖尊卑無序三台不見則君臣失職鄭綱解紐三台疏折則君臣離心離德月犯三台公

族女主凶彗孛干犯相臣憂兵喪並起客星入三台則奸人伺察君相黃氣入三台相將妃后有喜白黑主死喪又曰三台相抵則諸侯爲亂上台不見春不得耕中台不見夏不得耘下台不見秋不得收上變從上中變從中下變從下變者反叛作逆之意○三台諸家係以太微太史公獨列之以中宮北斗文昌之次以爲天子三階不當置之外垣

月五星入太微就道從西入太微曰順從東入太

微曰逆

太微垣列座 干犯附占

出帝座北其禍大出其南禍小皆爲下謀上

月犯四帝座天下有喪

月暈帝座貴人死有兵有赦一曰天子自將兵五穀大貴

五星中犯乘守黃帝座天下有逆亂臣謀主石氏曰改政易主天下亂存亡半有非其主立天下不安

五星中犯乘守四帝座臣逼君一曰有謀主者天之一尺以內事成遠則有謀不成入日占國五星入帝座其色白皆爲有赦行入太微庭皆爲諸侯將相謀逆至帝座者成至而復出有謀不成各以其入日占

木星觸黃帝座人主遇賊

火星犯黃帝座天子宮破國滅一曰火入帝座天子庭有逆臣若觸之天下無主荊州占曰火行五帝座者有赦若出黃帝座北天子辱諸侯徙若中黃帝座則天子死天下亡近之而不犯則臣謀亂不成

鎮星犯帝座女主作威福

金星入帝座兵在宮中天子憂賊

辰星抵帝座國有大土工

客星入太微犯黃帝座天子憂臣謀主至帝座而還謀不成反受其殃

客星守帝座十日以上謀逆者成不出一年

客星抵帝座天子有喪犯帝座臣謀反

赤星鋭如鉤抵帝座天子兵大驚

黑星抵帝座天子惡之

黃星抵帝座有進美女者一曰火驚

流星犯黃帝座天子易東西犯者皆死亡

流星抵黃帝座天下亂臣弒主國移政不出三年

流星犯四帝座輔臣有誅執政者憂貴人多死不出三年

彗孛干犯五帝座王者滅亡出帝座兵起有亡國天下亂

彗判帝座宮中亂兵起有大喪王者亡

蒼白氣抵帝座天子有哀事抵帝座旁有反臣黑氣抵五帝座左右諸侯有死者留而不去大人憂

黃白氣正圓如杯椀抵帝座左右諸侯有喜

蒼白氣出五帝座徑出南門者不出九十日人主失其宮天下不安赤氣出五帝座同占一曰兵起有立王

赤氣出五帝座下入幸臣中不出六十日近臣有欲謀君者不成天下大亂赤氣若蒼白氣出幸臣

冲帝座近臣謀逆事成赤氣入太微中直指帝座內外兵起氣自外入指帝座防外兵入黑氣抵五帝座左右諸侯有死者

黑氣抵五帝座留止不去大人憂

赤黃氣出五帝座天子有使於諸侯

黃氣出太子座上入五帝座不出六十日太子即位黃白氣正圓如杯椀抵帝座左右諸臣有喜

赤氣如劍指帝座天子有兵驚

赤氣狀如箒抵帝座天子有婦女兵驚

黃白氣潤澤狀如刀劍抵帝座旁天子有男喜

赤黑氣如龍如蛟蛇入帝座有白衣之會

謁者

謁者一星在太微宮中左執法之東北主贊賓客辨疑惑其星明則四夷來賓不見則外國不服謁者移近內屏宜防奸客五星客星彗星守犯謁者有赦

三公

三公三星在太微宮中謁者東北三公之內座朝

會所居也以輔德謀事其占與紫微宮夾斗三公同

月五星客星流星彗孛犯乘三公有憂不則將相大臣有誅死者

九卿

九卿三星太微宮中三公之北九卿朝會之內座也主治萬事星亡則九卿非人法政大壞

月五星犯九卿九卿有誅死者

流星犯九卿有反者王者有大憂一曰病疾

彗孛出九卿有反者犯九卿受誅

五諸侯

五諸侯五星在太微宮中九卿之西天子畿內之諸侯也主刺奸星不見則諸侯黜一曰辟雍之禮得則諸侯星明

客星彗孛犯五諸侯或守之皆爲諸侯有誅死者不則有貶黜流星犯之卒相被辱

經星內屏

內屏四星在太微門中五帝座南近右執法所以擁蔽帝庭也主執法刺舉其星明潤則君臣有禮不明則法律謬

月犯乘內屏君臣失禮輔臣有誅黜者

五星中犯乘守內屏君臣失禮下謀上一曰大臣有誅戮者

太白入太微至內屏有兵在宮中

客星犯守屏星輔臣有誅黜者一曰君臣失禮

赤星出屏星有僭位者

流星犯內屏王者大憂一曰尚書憂有死者

彗孛出內屏守衛之臣有以罪誅者一曰執法者當之

幸臣

幸臣一星在帝座東北太子之侍臣也其星不明則吉明盛則嬖幸用事

青赤氣入幸臣中近臣有謀不明則不成明則爲亂

太子

太子一星在幸臣西帝座天子之儲貳也其星明潤則儲君有德暗黑則凶

月五星犯太子皆爲太子有憂

金火守犯太子不死則廢黜或有篡奪

客星彗孛犯太子不死則廢黜彗出太子座者篡逆內亂

從官

從官一星在太子西北侍從之臣也星亡則君不安守常則無咎

郎將

郎將一星在郎位東北武衛之官也主閲武備星明大則將專恣明而角動則將爲亂變色移徙不見則將有憂

五星犯守郎將將有誅一曰大臣爲亂王者戒愼左右荆州占曰有以符節爲奸者又曰必有不還之使也

客星入郎將若守犯之大臣爲亂君令不行

客星出郎將色青黑郎將不死則黜色黄有遷色白受賜

流星入抵郎將或犯之郎將誅一曰臣有亂王者愼左右

彗孛出郎將大將反兵起犯之將軍不死則誅

虎賁

虎賁一星在太微西藩之外上相之西下台之南旄頭之騎官也主宿衛侍從變色動搖則兵車大動

彗孛出虎賁侍衛之士爲亂

常陳

常陳七星如畢狀在郎位北天子之宿衛也主備强衛示難其星明則武備修暗則兵弱動搖則天子自出移徙帝座則近臣誅

五星犯守常陳守衛有謀兵起宫中天子自出行誅

客星出常陳守衛者有謀兵起左右王者憂俱不出其年客星犯常陳天子行誅

流星入常陳宿衛者有罪誅人主憂期一年

彗孛出常陳天子殺守衛之臣一曰防守者有死

郎位

郎位十有五星依烏然在太微帝座東北周官之元士漢官之光祿中散諫議郎三署郎中是其職也張衡曰今之尚書郎也其星大小均齊光潤有常則吉明盛角動則臣有刼主者星不見則侍臣誅微暗黑小則郎官失職

月犯郎位郎官受誅

五星犯郎位左右宿衛者謀爲亂天子宜預防之

人星守郎位國有兵喪王者忌之

客星犯郎位大臣失勢客星入郎位大臣爲亂石氏曰多死者

赤星入郎位兵起黑星入郎位郎官多犯罪者

蒼白星入郎位郎官爲亂出郎位郎官出將一曰守衛臣有謀入主憂將相有誅者外夷反叛郎官多死者守郎位元士憂

流星犯郎位郎官有貶出者

流星出郎位郎官出使色赤爲將兵出

流星入抵郎位或犯之守衛之臣有誅一曰左右

爲亂有戮死者遠不出二年

彗孛出郎位郎官謀叛犯郎位郎官憂

枉矢出郎位郎官反

蒼白氣入郎位中兵起一曰中郎有內亂者出郎位禍除

赤氣入郎位中兵起出郎位多有兵遠出行

黃白氣潤澤入郎位中受賜

黑氣入郎位中郎官多以罪死者

明堂

明堂三星在太微垣外西南陬天子布政之宮也三宗祀先王朝覲萬國其星明則王道行暗小則反是五星犯守明堂天子易其宮

靈臺

靈臺三星在明堂西主觀雲物察機祥候災變星不見則司天之官失其序陰陽不和

五星犯靈臺水旱不時一曰曆官有憂

青黑氣入靈臺有大風雨不出七日黃氣入靈臺太史喜赤白氣入靈臺太史憂

少微

少微四星在太微西南北列士大夫之位也一曰處士水官也主賓賢才彌教化一曰主衛掖門南第一星爲處士第二星爲議士第三星爲博士第四星爲大夫其星明大而黃則賢士舉天下安微暗失色則天地閉賢人隱黃帝占曰少微主藝能道術之士星明而行列正則王者任賢良舉隱逸天下治安微小不明則賢良不出道術潛藏天下不安一曰少微近太微若一星獨前入太微必有

謀賊天子者

月犯少微處士有憂一曰女主憂宰相易史官黜一曰犯第一星處士憂犯第二星議士憂犯第三星博士憂犯第四星大人憂

歲星入少微君當求賢以自輔不則失威奪勢木星入守少微名士憂王者信用小人忠臣被害有死者黃帝占曰宰相易女主憂五官作亂熒惑鎮星太白守犯中入少微其占與歲星同火星犯少微名士有讓善者

金星犯少微大臣有戮死者

客星犯少微有曰不聚者王者凶道術不用智者逃亡期三年守少微處士憂入少微奸臣聚出少微道術之士用一曰有方技之士以術進媚於大子者

守犯少微宰相易女主憂

流星出少微賢士出視其所之

流星入掘少微賢良集道術用能人多有來者

流星犯少微家人不明賤人用事

彗孛犯少微或入少微有白衣聚王者凶道術不用賢士逃亡又曰家人不明賤人其旨出少微多能臣有戮者若功臣有罪一曰法令臣有誅者彗出少微士大夫起

蒼白氣入少微賢士憂大臣黜

赤氣入少微宰臣謀叛

長垣

長垣四星在少微南西北列主邊界城邑及城夷狄疆域其星明有變動搖則邊城不安

歲星入長垣強臣凌主天子以兵自守叛臣伏誅

熒惑守犯長垣邊兵入出則邊兵出若守之則邊兵大入

太白入長垣九卿謀反邊將叛犯之狄兵犯邊守之邊兵大起

辰星犯長垣狄兵入邊兵城憂

流星入長垣大臣反兵起宮中天下亂有亡國人主憂一曰狄不安狄兵入塞

若白氣入長垣狄兵起赤氣入長垣狄兵入亦爲

火赤氣出長垣邊兵起

三台

三台六星兩兩而居一曰三能一曰三衡一曰三奇一曰天柱一曰天階一曰泰階三公之位也諸侯大夫之象也上台起文昌中台對軒轅下台抵太微上台曰太尉司命爲孟中台曰司徒司中爲仲下台曰司空司祿爲季黃帝占曰天階天之三階也上台上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲

庶民主和陰陽理萬物又曰三台大階中相去十有六度爲平過爲大不及爲陿小階中相去半度爲平過爲奢不及爲迫又曰三台爲天階大一躡之以上下春秋元命包曰三能主開德宣符故六星又爲六符西近文昌官二星曰上台爲司命主壽中二星曰中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司祿主兵一曰上台上星主兗豫下星主荆楊中台上星主梁雍下星主冀州下台上星主青州下星主徐州星非其故以占其邦巫咸曰三能主

官也主爵祿三階平則陰陽和風雨時五穀豐稔瑞應三階不平則寒暑失節雨暘不時百神不享災異並生天下不寧三台色齊明則君臣和不齊則君臣乖三台色青黑天下多憂甘氏曰三台色黃潤澤天下謀德色赤謀兵色黑有憂色白有喪色青疾病三台不宜天子失謀三台横國主亡三台移三公非其人三台相抵諸侯爲亂三台不見有亡國上台不具春不得耕中台不具夏不得耘下台不具秋不得收三台動搖天下有謀朝廷失

衆三台疏折三公憂上台疏變從上家起中台疏變從中家起下台疏變從下家起所謂變者謀反作逆也三台不齊大小失常則三公不得其人人主有憂三台一星不見天下危二星不見則天下亂三星不見則人紀滅絕天下無主

月入三台君有大憂敗在臣下黃帝占曰公族弑君大臣爲主

月暈三台三公下獄一曰女主凶

歲星犯上台近臣有罪若有謀一曰近臣有逃走

者以五色占其吉凶郗萌曰收年易紀太尉死天子惡之犯中台司徒病一曰奸臣有謀犯下台近臣有罪出走色黑則死黃無事

熒惑入犯上台近臣有以罪誅者一曰近臣有逃去者以五色占之火犯守上台宮禁門焚太尉死天子惡之犯守中台司徒公族皇后惡之一曰奸臣有謀若有誅之者中公當之犯守下台民多疾病死喪有兵且饑

火守三台三十日天下大亂兵起宮中大臣戮死

若守兩台之間尤甚一曰火守三台地動兵亂三年乃止

天犯三台天下奮擊諸侯相爭又曰三公専恣火觸三能

鎮星犯三台近臣有坐罪誅者有犯罪逃者色黑死黃吉

太白犯守三台近臣有誅者犯守上台太尉將兵在宮中大戰流血貴人死者衆犯守中台司徒反犯守下台司空反荆州占曰天下驅掠兵聚一潤

一曰地動兵起臣弑主

辰星犯三台天下兵大起臣謀主

客星入三台色黃白貴人有賜爵者色蒼黑貴人有奪爵者客星入三台若守之大臣多戮者貴人多病死者

客星出三台大臣或黜或死貴人多死

客星出三台若守之天子殺大臣貴人有死者

客星舍三台天子左右有不正之臣

客星守三台有兵喪一曰水災

客星入司命近臣有坐罪者色黃白自解色黑死嬰兒多死色蒼民多死喪色黃白婦人多傷

客星入司祿大臣爭禁色黃白潤澤近臣賜爵色青有抵罪而走者色黑則死

流星入三台天下有兵大將憂

流星入上台司命大臣有坐罪死者出之近臣有黜者

流星入中台司中有奸臣來近主者出之奸臣出

流星入下台司祿大臣有受爵封者出之則臣有

罪出走　黑者死皆不出二年

流星出三台大將出師流星入三台天下動兵聚禍

流星抵上台天子憂抵中台將相憂抵下台民多憂

彗孛出三台有陰謀宮中火起一曰臣害君禍大起

彗孛出上台兵起三公大臣有憂出中台奸臣有謀兵大起貴人黜出下台近臣有憂死

彗孛出三台兩間相反出其中太尉反出其東大司馬反

黃白氣潤澤入三台民安君喜將相喜

赤氣入三台多敗傷臣有謀君臣相驚

蒼白氣入三台民多死喪出則禍除

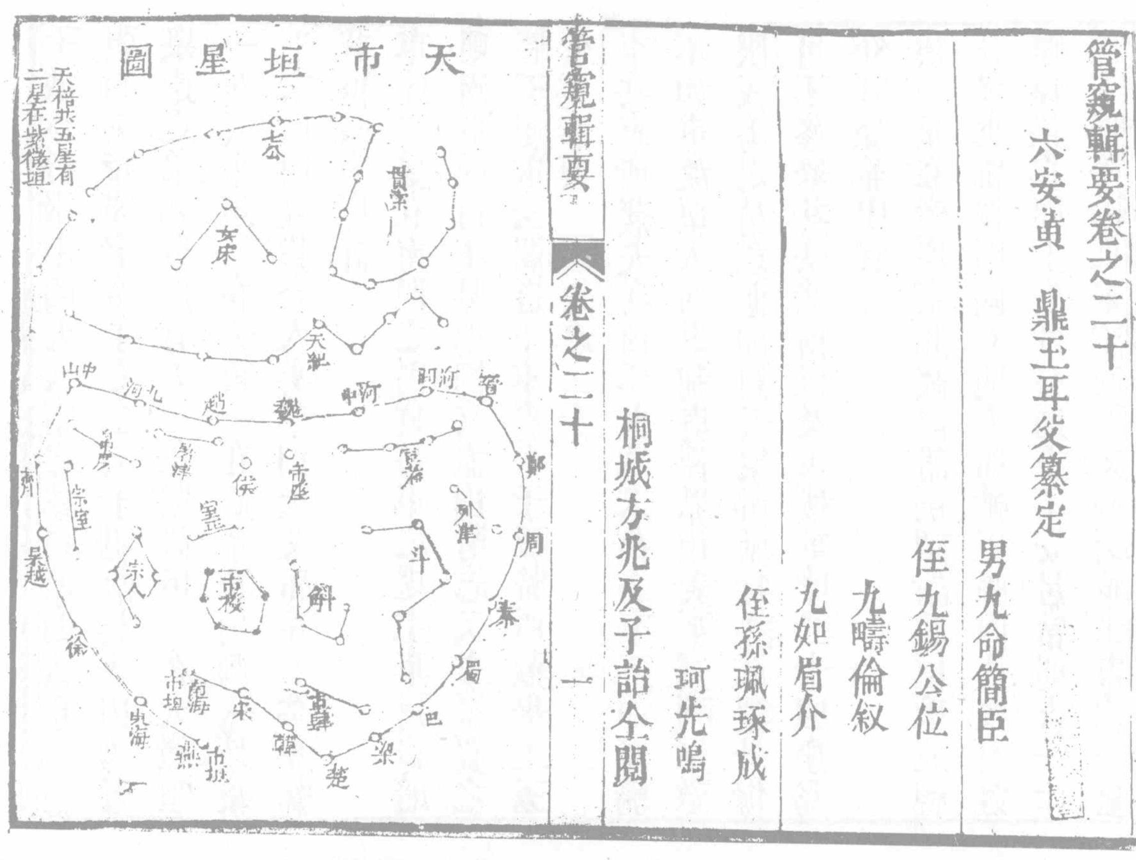
青黑氣入三台天子三公俱憂

黑氣入三台三公憂將相死

蓬雲色黃白不過三尺見三台之上布衣有暴貴者

三台理主欺吏入臣變姓以爲忠一曰三台理臣謀逆

管窺輯要　卷之十九終

管窺輯要卷之二十

六安黄 鼎玉耳父纂定

男九命簡臣

侄九錫公位

九疇倫叙

九如眉介

侄孫珮琢成

珂先鳴

桐城方兆及子詒仝閱

天市垣星圖

天市垣論

天市垣二十二星在房心東北主權衡主國市聚衆交易之所東西各十一星其東垣南第一星曰宋第二星曰南海第三星曰燕第四星曰東海第五星曰徐第六星曰吳越第七星曰齊第八星曰中山第九星曰九河第十星曰趙第十一星曰魏其西垣南第一星曰韓第二星曰楚第三星曰梁第四星曰巴第五星曰蜀第六星曰秦第七星曰周第八星曰鄭第九星曰晉第十星曰河間第十

一星曰河中市中星衆潤澤則歲實若虚則耗熒惑守之戮不忠之臣若守之而芒角戮者臣為逆彗星出主徙市易都客星入兵大起主有貴喪張衡云天市明則市利商人無利暗則凶

市樓六星在市中臨箕星之上主闤闠明吉暗凶隋志云市樓者市府也一曰司市所蒞之次也主市價律度其陽為金錢其陰為珠玉若變見各以其所主占之

帝座一星在天市中乃帝之位天庭也光潤則天

于威令行微小凶大凶當之或曰暗則大臣不正

張衡云帝座者帝王之座天子親治其畿內爲近衆遠之象凡帝座有五一在紫微垣一在太微垣一在天市垣一在大角一在心不在傾側宋靖康丁未閤門宣贊舍人吳華曰天文帝座甚傾車駕若出必墮虜計

車肆二星在南門之內貨易車之處主車駕占暗則國車盡行不見則國兵盡出隋志云主衆貨之區王應電云閤道下車府天子五輅所藏畢上五車兵車所藏夫兵凶器也欲求萬全卒不如騎騎不如車故聖人爲車制與經界相表裏實制寇敵限戎馬之精意也仰觀天象所麗特詳欲禦外侮可不修舉其法哉兩垣及市樓車肆二十四座爲外官餘並中官

侯一星在帝座東北畿內諸侯謂諸近臣采地視侯者也細微則國安明大則輔臣强四夷張百姓惶惶侯亡則主失位移則主不安居常則吉一作候主伺陰陽也宋中興天文志云帝座東北一星爲后舊侯作候然則后者乃元后之后非后妃之后也

列肆二星在斛西北乃肆長所以陳肆辯物而平市也主寶玉之貨占移徙則列肆不安火守入則兵火起

屠肆二星在帛度東北主烹宰故專其肆明大則肆多宰殺

帛度二星在宗星東北主度明則尺量平商不欺暗則反是

斗五星在宦者西南所以平量而一淳制也占覆則歲熟仰則大饑天下料量不平明暗亦然占與帛度同

斛四星在市樓北亦曰天斛主平量也與斗占同

宗正二星在帝座東南所以敘玉牒正宗法乃宗大夫也彗守及失色則宗正有變客星守或動則天子親屬有變或更號令又曰宗正明則宗室有秩暗則國家貴戚凶

宗人四星在宗正東主錄親疏享祀天子之親同

姓皆食采於王畿故宗人宗正宗星皆列位焉譜
而明正則族人有序動則宗人有變
宗星在宗人北候星之象宗室之象客星守之宗
人不和
七公在招搖東橫列貫索之口天之相也卿老卿
大夫之類佐天子以治王畿者也張衡云主執法
別善惡之官也齊正則國法平暗及垂芒則獄多
冤枉或云星入河則米貴若火犯則兵起
宦者四星在帝座西南主之正內五人也微則國

安明大則奄人強夫次則宦者有憂占與勢同
女床三星在天紀北爲后妃之擬也后聽天下之
內治故太微皆天子之事天市多后之事女床麗
焉者天下奢儉貧富之源國母吉凶之候也明則
宮人吉女主安如常則無咎
天紀九星在貫索東市之法也凡建國內宰佐后
立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄一其淳制
故斗斛丈尺度凡司市之法亦內宰所掌而后得以
與聞者也爲九卿又爲九河主萬事之綱紀理冤

獄也明則多訟暗則紀綱廢弛亡則政衰法亂絕
則地震山崩國中大亂
貫索九星七公之前一曰連索一曰連營雪心賊
喉作連珠一曰天牢賤人之牢也主法律禁強暴
市之中姦人聚焉故賤人必於市而天市垣又曰
天[illegible]庭主斬戮之事也牢口向七公之兩星爲門
欲其開也九星皆明天下獄煩暗則獄簡若開口
及星入牢中有自繫死者常以子夜候之一星不
見則有小喜二星不見小赦賜祿三星不見人主

德令行且赦四星不見則大赦動則斧鑕用若中
空則囹圄虛水犯災火犯米貴若客星出視其大
小大則有大赦小則有小赦張衡云貫索開有赦
人主憂又國君過市則刑人赦夫人世子命夫命
婦過市則罰幕帟蓋帷戒君子不可以近利也
渾天儀人居天外故俯觀之星圖人在天裏故仰
觀之二者相類蓋俯仰之異也渾象列宿之度近
兩極則狹漸遠漸濶至赤道則極濶也以圓圖視
之則近北星頗合天形近南星當漸狹則反濶矣

以橫圖視之則去兩極星皆濶失天形矣今放天形爲覆仰兩圓圖以葢言之則星度並在葢外皆以圖心爲極自赤道而北爲北極內官星圖赤道而南爲南極外官星圖兩圖相合全體渾象則星度濶狹之勢占候不差矣

凡圖以夏處南以冬處北理固然矣以秋處東以春處西此葢從曆家右旋之象說耳豈天象之實哉故月之自西而東於計數雖明於實理則不安矣

天市垣說

天市爲國都交易之市車肆爲百貨貿易之肆帝座天庭也神農之所居宦者近臣也君側之所侍市樓乃市府制令之司屠肆主屠宰庖饌之事宗正宗族之官也以司宗室候星輔弼之臣也以主伺候宗星乃遠近之宗枝宗人錄親疎之享祀主度量買賣者爲帛度貨金玉珠璣者爲列肆斛主度量分銖斗爲平量之事

天市垣歌

下元一宿名天市兩面垣墻二十二當門六個星市樓門右兩星是車肆兩個宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度兩星屠肆前候星還在帝座邊帝座一星常光明四個微茫宦者星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九個貫索星索口橫着七公成天紀恰似七公形數着分明多兩星紀北三星名女床此座還依織女傍魏趙九河中山繼齊吳越今徐宿當東海與燕及南海宋國分明在左裝河中河間晉鄭周秦蜀巴

今梁楚末韓地右當垣十一天市宫中仔細收

天市垣考

天市垣二十二星在房星東北　車肆二星在南門之內右傍　市樓六星在天市門內東傍　宗正二星在帝座東南　宗人四■在宗正東　宗星二星在候星東北　帛度二星在宗星東北　屠肆二星在帛度西北　列肆二星在斛星西北　斗五星在宦者西南　斛四星在市樓北斗南　帝座一星在候星西北　候一星在帝座東南

宦者四星在帝座西南　貫索九星在七公前
七公七星在招搖東横貫索上　天紀九星在
貫索東　女床三星在天紀北

三垣附錄

紫微垣三十八座計一百八十四星
太微垣十四座計五十八星
天市垣十四座計一百八十二星
中外官一百八十二座計九百八十一星
以上共二百八十三座計一千四百六外微星一

萬一千五百二十

同名八座

南三公星　南司空土星　南太子
南從官　南天田　南積水
南御女　南積尸

天市垣　別本參考

天市垣二十二星在房星東北一曰天府一曰長
城天子之市也主權衡聚衆一曰天旗天子之旗
幟也主斬戮邊方之事星衆潤則歲實稀則歲虛
火守戮不忠之臣彗出徙市易曰日中爲市交易
而退天下之民從之神農取諸噬嗑以此
帝座一星在垣中斗星之上侯星之西一曰天庭
巫咸曰神農所居帝座有五一在北極一在紫微
一在太微一在天市一在大角一在心之中央光
潤則威德行○宦者四星在帝座西北近帝旁所
謂天閹也明則宦官專權亡則失寵微明吉○侯
星一星在帝座東南主候陰陽伺夷狄又主貨財
星欲明靜○斗五星在帝座西南主平量覆則歲

熟仰則人饑明暗與帛度同占○斛四星在斗星
南主司穀明則度量平○列肆二星在斛西司
貨財珍寶移徙則市肆不安○屠肆二星在帝座
東帛度北主烹宰明大多宰殺微暗則魚肉貴○
帛度二星在屠肆南主度量交易明均則尺度平
商人不欺○宗正二星在候星南宗大夫也主帝
之宗人又主萬物之品類明大則帝宗强○宗人
四星在宗正東主恩享宗族宗星二星在宗人東
北先人嗣享分別親疎皆天子血脉之臣也明正

則宗族有序金火客守族不和○市樓六星在天市門中宗正之南天子之市府也主司闤闠之市賈律度其星欲忽忽不明○車肆二星在市南門之內主車駕又主百貨

以上皆天市垣內之星

天紀九星在市垣之北貫索之東九卿之象也又爲九河一曰天緯主萬事之紀理寃訟齊明則法正○女牀三星在天紀之北女御嬪妾所居之宮也星欲大小相承明則宮人恣寵搖動則妃嬪弄

權暗則后宮幽囚○貫索九星在七公之前一曰連營一曰天圄賤人之牢也主繩姦禁暴其口北開謂之牢戶中央大星牢監也牢中小星空則獄空戶開則有赦皆明則天下繫獄○七公七星在招搖東橫列貫索之口天之轉相主定疑議也石氏曰七公乃三公廷尉之象主執法紀善惡總七政齊正則法平差戾則獄寃又云星入河米貴火犯兵起○梗河三星詳載氐宿內

以上皆天市垣外之星

列宿

蒼龍之月左刑右兵亢爲朝廷疾病氐爲宮室妃嬪房爲布政之宮上下分將相之位心爲天王之位前后別太庶之名尾主君臣亦爲后宮之府箕爲嬪御亦主口舌之風南斗爲宰相而授爵祿牽牛主道路而祥犧牲女作布帛之制虛爲禱祀之稱危主宗廟營造室爲宮室土功壁爲文章圖府奎主兵戎溝瀆婁爲天獄苑牧胃爲倉廩五穀昴主胡王亦爲喪獄畢弋獵而邊兵觜行軍之葆旅

參掌殺伐井當水府鬼主祠祀亥喪柳爲庖廚宰具星爲文繡之羽儀張作珍寶之衣物翼爲娛樂以供優軫主車騎而

附官

鈎鈐有管鑰之稱神官爲解衣之所離宮卽天子之別宮墳墓卽兆域之處所附耳聽以得失井鉞掌之誅戮二轄並主侯王右與左同而註

占天市垣

七公天子平罪之卿○天紀天之九卿萬事之

紀○女床爲后宮御女侍從○天市乃天之都[illegible]
市也星多則市多貿易○帝座在市中明潤則帝
令行○宦者乃市井管稅閹官○候星司候明陰
陽○列肆市肆○斛斗量平○宗正郎宗大人○
宗人宗星皆帝血脈宗族○屠肆亨宰○帛度買
賣貿易○市樓主賈市明賦歛衆○車肆市中車
馬人物

中外官占

折威詔獄卒○梗河天梯○周鼎神鼎成王定鼎

於郊世年九百○天田天子畿內躬耕之田○平
道天子入達之道○招搖胡人亦曰矛盾○天門
在角南天子宴遊出入處○平星在角南正紀綱
平獄訟○南門在庫樓南天子外門主守兵禁○
頓頑獄中之吏獄官○陣車革車○亢池渡水迎
送舟船津道○折威主斷獄棄市刑戮○陽門臨
口禦寇○騎官天子宿衛武騎禁兵○騎陣將軍
統攝宗兵之首領○車騎乃車騎陣之將○天乳
所降之甘露○從官乃疾病之醫巫○日太陽之
精昭明令德○積卒掃除不祥○罰主刑法平政
令太平曲而斜賞罰不平○魚在河中知雲雨風
氣狀如雲大而風雨順律呂○正火守主旱在北
大水○天江不欲明明則有大水江河漲溢○傅
說主後宮女巫○龜贊神明定吉凶○糠在箕舌
口主簸揚給犬豕糠粃明即豐熟不見天下穀貴
暗小爲饑荒○天籥閉門戶之鑰○杵舂杵○狗
主守禦○農丈人主農正官明則豐稔暗小民失
業○織女天女主瓜菓絲帛○天弁人河中辯別

市上珍寶乃市肆之老吏○東西咸房之門戶防
淫佚○漸臺主晷漏律呂之事明則陰陽和律呂
正○河鼓天軍之數中央大星曰大將軍左右小
將軍左傳曰河鼓即名牽牛與織女七月七日相
見天有象以鵲爲橋故每年七月六日天下鵲皆
奔爲橋當此二日天下無鵲至八日鵲來皆頭上
無毛是其驗也此每年七月七日相見○左右旗
爲河鼓旗表○輦道乃太子遊幸之道○天桴知
四時而擊鼓知更漏（數清考桴浮於水而逆更籌知時刻者）○奚仲

主御車之官○天津橫於河中一星不備津道不
通○匏瓜瓜菜屬明則瓜瓠熟○羅堰堤塘壩官
○離珠女子珍寶珠石○九坎溝渠通泉達道○
敗臼人之本庶人之占不見流離散亡○離瑜婦
人服飾○天壘城北夷丁零兒奴之類○哭泣乃
哭泣事○人星如人形狀乃姦人巧舌辯事之人
不見則姦人詐佞橫行○司命掌夭喪○司祿掌
祿僚○墳墓主兆域以明塋禮流星出入有塋事
○司危掌市中樓閣安危○司非伺候內外察愆

○天鉤入河中式道移徙主地動○車府車輦官
○造父御天子御馬官○杵臼舂軍糧供廚用○
土公吏主土功○虛梁乃丘陵禱祀○蓋屋乃蓋
治屋官○天錢庫藏制錢○附路閣道之別道○
天大將軍統領兵武○卷舌知讒佞明則天下多
口舌○南門主河淮出入○左更右更乃牧養禽
獸官○天溷主糞穢溷廁○外屏乃遮天溷障穢
○土司空乃主功長吏○斧鑕斬剉芻飼牛羊○
天倉倉官也小星衆多倉廩盈○天廩主畜積倉

廩○天陰天子密謀羽獵○天囷倉囷○天高候
陰陽候氣○積水候水災明則天下水溢○月主
蟾蜍金火守女主災○八魁張羅捕禽官○北落
師門主北方蕃部之主○敗臼左右擁蕃人部落
參佐○天綱北落下乃天子遊獵張網○鈇鑕行
誅拒難刀斧○雲雨霹靂雷電並爲陰陽氣擊作
風雨之應○螣蛇如盤虱之狀居河中天蛇也主
北方水虫風雨之司○天廐天馬外廐金火守廐
焚馬死○離宮兩兩而居乃天子之別宮○大陵

主墓○天船主船○策主僕御邊○王良御車官
○閣道亦名飛閣○天街爲陰陽界月過天街天
下太平○諸王諸王室子孫支庶○咸池魚雀官
○天潢津渡河梁○參旗天弩弓矢○九州殊口
能傳九土風俗言語○天節使臣通遠方宣揚帝
化之符節○天苑養禽獸所○天園菜菓之園○
九斿天子兵旗○軍井乃軍營水泉○玉井天軍
出行水泉○矢主羽箭弧主角弓以備天下盜賊
○廁主溷隱○五車邊將器物○司怪使臣候占

風雨雲氣知天地[illegible]木精怪○座旗表君臣尊卑○五諸侯主刺舉誡不虞官○天罇罇壘酒器○水位主水移徙近河為天下大水○積水亦官供酒食○積薪外厨此積薪○水府宮内水官○四瀆江河淮濟精氣○闕丘天子雙闕懸法象○軍市軍中市○野雞主野賊草寇○丈人隱逸之士不離於家人父子者故有子孫附於左右侍之○天社祝祀之官○天狗野狗○天記知禽獸齒歲醫獸者○天相主大臣宰相○天稷民之農具○外厨主烹宰○酒旗造酒官○少微乃高隱處士○爟主烽火備急行火邊地掌四時變火○内平執法平罪官○長垣邊界城邑○靈臺觀候風雲○明堂天子布政之宮○青丘蠻夷君長○土司空南海君亦曰九域地界○軍門天子六軍之門○東甌東越穿心南蠻三夷之君長○器府司絲竹宮○天廟乃天子祖廟○已上諸星流星出入其位所王占之惟青黑為凶彗孛客星守犯凶變用占

已上計二百八十四座有名應象常見不隱○又有一百二十座有明者有暗者○三百二十座又細星二千五百座為庶人星常在見而不隱○又有微星一萬一千五百二十座為倉靈蠢動之應附於衆星○八千五百在河中有見時有隱時也為蟄虫始振之後其星漸衆至二三四五六七八月衆見而繁入蟄虫坏戶之候其星漸少至蟄虫咸俯之候其星並隱蓋隨其蠢動靈物出則星見藏則星隱

天漢

天漢天下江河淮濟海嶽之氣起東方尾箕之間謂之漢津分為兩道其河南經傳說魚尾天江天市絡輦道漸臺河北經魚鱉貫箕南斗柄籥天弁河鼓右旗天津下合南河西行歷匏瓜人星造父騰蛇王良附路又西南行經天狗天紀大陵天船卷舌五車南入東井四瀆天稷七星南而沒凡歷十九宿於天下三分而經二分者也

占例

五星東行以日爲主東行爲順西行爲逆有合聚
經天乘犯侵凌抵觸經貫犯刺環繞鉤巳上下喜
怒芒角大小正叉搖動掩蔽吉占劉向京房崔皓
管輅陳卓上至皇帝重黎下及巫咸甘德石申各
取其要芒者光耀生凮芒殺害之象又如錐刺卓
立其上角者頭長芒如有角刺爲興兵誅罰怒者
大黑而小金木赤小土水白小有芒生周匝不依
歷數急慢明而不潤爲刑罰暴兵喜者木青白有
光火大黃赤土黃不動金白大光水赤黃光潤依

次宿分大豐太平
五星大於其常其分興建小於其常其分不熟聚
者先至爲福刑禍先至爲禍木至火水爲福德火
至木土爲福德土至火金爲福德金至土水爲福
德水至金木爲福德
木至金土爲刑禍火至水金爲刑禍土至木火爲
刑禍金至火木爲刑禍水至土火爲刑禍福德先
去爲災刑禍先去爲福
居者福德之星居其宿分光潤明大天子加福其

分大豐刑禍之星居其宿分明潤吉失次大小異
常其分殃
經其昏旦出於午晝見則與日爭光女主昌強臣
專恣分兵
乘者從下而上抵之春秋曰龍乘龍也主凌辱死
亡刑罰兵戈凌者乘上而下曰凌欺殆甲兵強盛
觸者兩動直觸鬬則二物往來相觸並兵伐攻戰
刺者在旁過光芒相刺亦名相犯爲欺凌甲兵死
掩者直抵而蔽之不見爲死亡黜剿兵甲爭競從

上直下而掩曰吞從下直上而掩曰薄爲侵欺攻
戰喪亡
同者二星合而不辯其象兵甲亂死亡喪環者繞
一周繞者不周勾者左去右回右去左回巳者往
而復去如巳字並兵起亂國死亡戴者月在下而
星在上立王之象若月在其上而星在其下有喪
星餔月者星見月中月餔星者月欲至而星沒吞
並之象貫者入其宿中兵出入之象凡乘凌相犯
七寸以內爲犯爲欺殆轍行兵甲死喪黜戮犯者

如刺之狀在旁過而去近光芒相接爲犯七寸以內光芒不相接災輕不成犯淳風按未央曰五寸已內不論光氣相接爲相犯或相去一尺外光氣相射與犯同占但五星月犯房心南斗太微軒轅大角相去一尺以下三二寸以來光氣不相接刺顯然各異其位謂天垂儆誡彰君之明亦謂爲國任賢世遠天下安兵息民安卽災所主者大臣以月建日辰占國

若光氣相刺相掩而去災及人君人君當寬刑修

德以禳之淳風按未央論星但各有光氣相連接又旁過有芒氣刺犯不論尺寸並爲犯兩星不動無光相刺所主當災於國於君無禍自古君觀五星而修德火犯心宋景延年熒發三善之徵

五星行至房心南斗太微人君憂惕有犯纔上心五星不正若人君稟天修德以挽回天心象雖示而不災亦人君修德之徵應

天市垣諸星去極度數考

按天市垣本位房斗之間常以十月旦在卯十一月旦在辰十二月旦在巳正月旦在午二月旦在未三月旦在申四月旦在酉三月昏在卯四月昏在辰五月昏在巳六月昏在午七月昏在未八月昏在申九月昏在酉

按天市垣二十二星東西兩垣各十一星在房心東北西離於氐東入於牛爲國市○史記云炎帝之世其俗朴重端慤不忿爭而財足無制令而民從威厲而殺不法省不煩始列廛於國日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所周

禮地官司徒司市云掌市之治教政行量度禁令有三市一大市日昃而市二朝市朝時而市三夕市夕時而市

七權衡

權稱錘也衡橫也所以知輕重漢律曆志云虞書所爲律度量衡者言齊遠近立民信也又禮記月令云仲春日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權槩註曰丈尺曰度斗斛曰量稱上曰衡百二十斤爲石甬斛也槩執以平量器者鈞則平其輕重之

差而則較其同異之正葢癤其欺枉

主聚衆

國都日中爲市衆庶貿易貨物至晚則散易師卦
象云君子以容民畜衆畜聚也

一曰天旗庭主斬戮事古者戮人於市以示衆

東垣第一星曰衆去極一百五十度半入尾七度
睢陽即今歸德府

次南海去極一百零六度入尾十四度今廣東廣
州屬地

次燕去極一百度入箕一度半今幽州薊州屬地

次東海去極九十三度半入箕七度古者淮西爲
東海故有海州今嘉興海寧等處皆是

次徐去極八十七度半入斗六度書禹貢徐州之
域東至海南至岱西至濟故曰海岱及淮惟徐州
今徐州是

次吳越去極七十八度入斗九度吳有三吳東吳
蘇州中吳潤州今鎮江西吳湖州又曰吳興吳郡
會稽爲三吳越有三越吳越杭州閩越福建南越

廣州

次齊去極七十度入斗五度齊有三齊即墨右齊
臨淄中齊平陸左齊又曰東齊臨淄濟北傳陽膠
東即墨今青刑爲齊地

次中山去極六十二度入箕六度半今定州屬地

次九河去極六十二度入箕半度書禹貢云一徒
駭二太史三馬頰四覆鬴五胡蘇六簡潔七鈎盤
八鬲津其一則河之經流也先儒不知經流遂分
爲簡潔爲二按註云徒駭河地志云滹沱河寰宇

記云在滄州青池南許商云在平城二太史河南
皮縣三馬頰河元和志在德州安德平原南寰宇
記云在棣州商河北輿地記云即馬篤河也四覆
鬴河通典云在德州安德五胡蘇河寰宇記云在
滄州饒安無棣臨津二縣許商云在東光六簡七
潔二河輿地記云在臨津八鈎盤河寰宇記云在
樂陵東南從德州平昌來輿地志云在樂陵九鬲
津河寰宇記云在樂東西北流入饒安商云在鬲
縣輿地記云在無棣鬴云府

次趙去極六十三度半入尾一十六度霍州趙城
及邯鄲廣平常山皆屬地
次魏去極六十四度半入尾一十二度今解州安
邑及魏郡大名府皆屬地
西垣第一星曰韓上黨今潞州同州韓城及潁川
許州皆屬地
次楚去極北十三度入心一度楚有三楚江陵南
楚彭城西楚即徐州吳郡東楚即蘇州
次梁去極九十二度入心初度書禹貢云梁州之

域東據華山西距黑水餘見紫微垣主梁之下
次巴去極八十三度入房一度巴有三巴古巴子
國中巴在巴縣又曰在重慶府巴西在綿州合州
巴東在歸州夔州雲安等處皆是
次蜀去極八十度半入氐一十五度○蜀有三蜀
蜀都即成都漢高祖置廣漢為蜀武帝置犍為蜀
次秦去極七十六度入尾一十二度半秦有三州
史記云二秦即隴中地也其六一岐州雍縣其二即
林塞在長安東今華州潼關其三秦所置上郡南
今綏德州也或以為項羽封秦降將章邯司馬欣
董翳於關中號三秦者非是章邯都雍丘為雍州
司馬欣都櫟陽為塞王董翳都高奴為翟王
次周去極七十一度半入房初度西周屬扶風次
山東周屬河南府洛陽
次鄭去極七十一度入房三度在河南滎陽氾水
次晉去極七十度入心一度今山西平陽曲沃絳
縣皆其屬地
次河間去極七十八度半入心四度半今河間府

古瀛州
次河中去極六十六度半入尾初度今山西蒲州
屬地
占曰天市星明則市吏急商人無利忽然不明反
彗孛守之徙市易都客星入大人起主有貴人喪
木守羅貴流星出入主征商稅無厭商人受虐彗
字抵祀市商民有以稅虐生叛逆者
市樓六黑星距東南去極九十八度入尾一十五
度在天市中主交易一曰市府主市價律度市價

謂之長短輕重多寡大小爲價值也書舜典六律
度量衡律爲十二律陽爲六律陰爲六呂凡十二
管皆徑三分有奇空圍九分而黃鍾之長九寸太
呂以下律呂相間以次而短至應鍾而極焉以之
制樂而節音聲以之審度而度長短則九十分黃
鍾之長一爲一分而十分爲寸十寸爲尺十尺爲
丈十丈爲引此律度之大槩
其陽爲金錢其陰爲珠玉陽律爲金爲錢陰呂爲
珠爲玉

占曰市樓司闤闠市價其星欲忽忽不明太明則
賦稅重不見則市吏不理搖動則市價高下不定
不則兵起於市市有禍害疏折則稅官分路害天
下商賈商人分路告天下稅官商賈不通相離而
疏彗孛守犯則商稅暴虐橫征掠 主者兵起
車肆二黃星距西大星去極一百度入尾三度在
天市南門內爲百貨貿易自赤曰主車駕又曰主
衆賈之區行貨曰商居貨曰賈區處也
占曰車肆明則吉不見則車盡車駕盡行彗孛守
犯則兵車盡發亦曰商賈以稅受虐
宗正二星距西去極八十五度入尾一十六度在
帝座東南宗大夫也司宗室臣宗室天子之近親
屬
占曰宗正明吉宗室有秩序不見則宗正有事變
彗孛守犯則宗正有謀逆客星守犯天子不親宗
族又曰貴人亦兵起
宗人四星距大星去極八十五度入箕一度在宗
正東主錄親疏享祭祀言紀錄天子親疏之次序

享奉上也言主奉上之儀物今之宗人府是
占曰族人有序則星綺文而明正動搖則天子外
親戚有疏遠之意彗孛守犯宗室逆謀兵起客星
守宗枝不利
宗星二星距北去極八十度入箕一度在宗人東
北主宗枝之臣宗族也李淳風云常輔血脉之臣
占曰宗星明則宗人有序疏折則宗族携貳客星
守則宗族不和彗孛干犯則宗族謀逆兵起
帛度二黃星距西去極六十九度少入箕三度在

宗星東北主度量買賣平貨易度有五所以度
布帛也一曰分一蠶之絲爲忽忽十爲絲絲十爲
毫毫十爲厘厘十爲分二曰寸十分爲寸三曰尺
十寸爲尺四曰丈十尺爲丈五曰引十丈爲引量
有五所以量穀粟也一曰龠六十黍爲圭圭四爲
撮千二百黍爲龠二曰合合龠爲合謂兩龠也三
曰升十合爲升四曰斗十升爲斗五曰斛十斗爲
斛又下石
占曰帛度明則尺量平商人不欺彗孛守犯則絲

帛布貴米大貴天下饑寒主禮
帝座一星去極七十五度入尾一十度在天市中
爲天庭又曰神農之所居神農掌稼穡也孟子滕
文篇云有爲神農之言者註云神農炎帝神農氏
始爲耒耜教民稼穡者也
占曰帝座人主之象帝王之位也光明潤澤吉威
令行不見則王道失天子憂天下亂兵起移出垣
外天子出遊月犯女主作姦金火犯臣謀姦彗孛
守犯人民大亂大臣憂兵起客星犯大人易政

屠肆二星距西去極六十八度半入箕三度在帛
度東北主烹宰庖餼之事庖厨也
占曰明大屠肆則市多宰殺不見魚肉貴
候一星去極七十八度半入尾一十六度在帝座
東北主伺陰陽又爲輔弼臣伺候也
占曰候星明大則輔臣強四夷歸化移徙則國不
安不見則輔臣失位彗孛守犯輔臣謀叛
宦者四星距南去極七十六度半入尾九度在帝
座西南侍御之近臣閹人也今之宦官太監是

占曰宦者微小吉明盛若角則宦監弄權不見宦
者凶金火守則宦者誅彗孛守犯則宦官專恣害
朝市害民市禍亂天下南稅爲災兵起客星守犯
則宦者滅亡
列肆二黃星距東去極八十六度入心三度在斛
星西北主貨寶玉珍珠瑪瑙琉璃琥珀璧玉珊瑚
之類
占曰戍肆明吉移近帝座則王者貴珠玉而賤仁
我近宦者則宦者貴寶玉近宗室則宗室貴寶玉

各以寶玉相高各以寶玉貫稱理勢必然者，

斗五星距東大星去極七十九度入尾六度半在宦者西南平量也

斛四星距西南去極八十六度半入尾三度在市樓北亦曰天斛主度量之數一曰主度量分銖之數

占曰斗斛明則歲熟不明則歲歉不見則歲大饑人相食斗斛不用覆則歲凶仰則歲穰大星芒犯歲旱糴貴十倍旦主燒倉廒米穀水星守主勞害

孛守犯天下兵荒饑饉相望於道路木星守天下大豐

貫索九星距大星去極六十度入氐一十三度在七公前一曰連索一曰句圜言其形如連環一曰天獄一曰天牢賤人之牢也主法律禁暴強正義云九星悉見則獄事煩不見則刑簡又曰索中星實則囚多虛淨則囚出易噬嗑象云先王以明罰勑法此主法律禁姦除暴

占曰貫索主繩奸禁暴索口一星為門欲其開也口開則有赦口閉及星入其中有自繫死者搖動則斧鉞用中空則改元無四七星見小赦六星見大赦牢星直抵織女天下有急徵布帛之令移入漢中則大饑荒人相食兵起月犯貫索則妃后下獄金火守則大臣下獄流星出入貫索則有赦書孛干犯貫索則大臣奸叛下獄

七公七星距西去極四十七度半入氐初度在招搖東三公之象天相也張衡云七星橫列貫索之口主議政教執刑法以別善惡之官

張衡漢人書洪範八政一食勸農業也二貨資用物也三祀敬鬼神也四司空主空土以居民也五司徒主教民以禮義也六司寇主無縱奸盜也七賓主禮賓客也八師簡師所任必良士卒必練也

周禮地官大司徒以十二教訓民一曰以祀禮教民敬則民必敬二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教民親則民不怨四曰以樂禮教民和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教安則民不偷七曰以刑教中則民不暴八曰以誓教

恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世
事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民愼
德十有二曰以庸制祿則民興功也書周官司寇
以五刑糾萬民一曰野刑上功糾力也二曰軍刑
上命糾守也三曰鄉刑上德糾孝也四曰官刑上
能糾職也五曰國刑上愿糾暴也周禮夏官大司
馬之職掌建邦國之九法以佐王平邦國制畿封
國以正邦國設儀辨位以等邦國進賢興功以作
邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁以糾邦國施

貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均守平則
以安邦國比小事大以和邦國

占曰七公皆明則輔相周議臣忠刑憲清國法平
差戾則獄多冤酷不明則疑獄不決移入河中則
法官不職彗孛守犯則宰相專權枉法忠良國危
兵起

天紀九星距西去極　度入　度在貫索
東九卿之象又主九河爲萬事之紀綱理冤訟　九
卿九河解見前　小爲紀大爲綱詩小雅棫樸篇云
勉勉我王綱紀四方禮記月令云仲春天子命有
司省囹圄去桎梏毋肆掠正獄訟

占曰天紀明則天下名獄訟微暗則政理刑濤彗
孛犯則大臣特權作奸兵起金火守大臣下獄

女牀三星距西去極五十二度半入尾十四度在
天紀北爲后宮御女侍從主女事

占曰女牀明則宮人恣意居常吉暗則后宮不安
失列則嬪妾無序搖動則后妃有憂不見則多病
疾金火守則妃嬪有誅彗孛守犯則妃后有謀

逆凶禍客星守犯則奸人亂宮者妖星守女牀則
后宮必爲妖氣所惑主惑君氣入色黄有喜白喪
黑病

天市垣刺座

帝座

帝座一星在天市垣中候星之西天庭也人主之
象巫咸曰帝座一星神農所居石氏曰帝座天位
也天之貴神張衡曰帝座者帝王之位也帝座有
五一在北極一在紫微一在太微一在天市一在

天月一在心中央皆王者所居其星欲光明潤澤則天子威德行微小則天子弱暗不明則王道失星亡則天子憂天下亂兵起

月犯帝座人主憂○五星犯帝座臣謀君天下亂兵起人主憂○火星犯帝座有逆亂有自立者有徙王不出一年客星犯帝座人民亂宮廟徙臣使君○赤星守帝座朝廷有兵○流星抵帝座諸侯兵起臣謀主有更令○流星出帝座天子使出以色占其事以星所之占其國○彗孛犯帝座人民

大亂宮廟徙天下更令

候星

候一星在天市中帝座東北主官出主候陰陽同遠國夷狄以知其謀又時變貨財安靜而明則萬國同豐王道行輔臣强微小不明則輔臣王道衰星移主不安星亡主失位○月犯候星輔臣有憂死○歲星犯天候陰陽不和五穀傷大饑兵起守之同占火土金水犯守亦同占○客星入天候士卒疲人有急行出天候天下兵起相攻守之外客欲為主天下亂○流星抵候星兵起近臣相攻夷狄內侵王者憂彗孛犯候星兵起天子宗族憂國易政○彗孛出候星天子宗族相攻天下亂士卒有急行大臣反

宦者

宦者四星在帝座西南帝旁之閹人也其星欲微則吉明盛則宦豎弄權不見則閹宦憂○月犯宦者侍臣誅戮不出其年○五星犯宦者天子左右侍臣有誅者不出其年守同占○客星犯宦者宦

者滅亡○客星守宦者貴人不能守其位一曰貴人讒物流星入宦者宦者憂抵之宦者誅○彗孛出宦者宦者謀作亂犯之宦者誅○黃氣入宦者宦者受賜赤氣入宦者宦者誅黑氣入宦者宦者死赤氣出宦者宦者作奸蔽主

宗正

五星犯守宗正左右羣臣多死有更令人主憂客星守宗正天下更令一曰人君不親宗族出宗正若守之不去帝族羣臣多死○流星入宗正左右

貴人多亥宗正若后族有黜棄市者流星貫宗正人主棄其宗族○彗孛出宗正王者不親宗族人謀亂其國亡犯之宗正憂

宗人

宗人四星在宗正東主恩享宗正宗人大宗小宗之象也其星明正則族人有序人主康寧動搖則宗族不和天子親族有變事離析則族人離○五星犯守宗人天子親族貴人有憂若亥者一曰宗族有離絕者客星守宗人貴人有亥者○客星出

宗人天子親族多亥一曰王者不親宗族宗人不和○流星入宗人天子親戚為亂一曰宗族中有變事親戚離不出其年彗孛出宗人占同宗正

宗星

宗星二星在宗人東北候星之東主先人祠享主别親疎宗室之象也其星明而相近則帝宗相親離析則宗人携貳若有謀者天子惡之宗星明族人有序暗則宗室衰弱○五星守犯宗星宗室大臣有分離者○流星抵宗星王者不親宗族宗室相疑以親為疎一曰宗人有變事○彗孛犯宗星宗人離出之古同宗正

帛度

帛度二星在天市中宗星東北主度量平貨交易星明大則尺度平商人不欺不明則反是○客星彗孛犯守帛度絲綿大貴

屠肆

屠肆二星在帛度東北主屠宰其星亂聄則魚肉貴

列肆

列肆二星在斗星西北主市肆貨星移徙則市肆不安五星守列肆市肆兵起

斗星

斗五星在天市中宦者西北主平量星明則吉不明則五穀不成星亡則歲大饑人相食斗斛不用覆則歲熟仰則天下升斗不平○熒惑守市斗糴貴人其中大貴石氏曰斗斛不平吏有罪○流星抵斗斛權衡不平市吏有變一曰五穀貴斗斛不

用○彗孛出斗斛斗斛不用天下大亂人饑流亡

斛星

斛四星在市樓北斗星南一曰天斛主度量占同斗木星守之則得忠臣陰陽平

車肆

車肆二星在天市中南門內主車駕負重之區主百貨其星明則吉暗則國車盡行○客星彗孛犯守車肆天下兵車大動

市樓

市樓六星在天市門之上天子之市府也主闤闠司市價肆度其星欲忽然不明大則賦斂重大暗則市吏不理星移動則市價殊不具則兵作於市狄人入中國以兵相害不見則國政亂市樓亡天下易政市樓陽爲金錢陰爲珠玉星不備天下弊大亂有變動則各以其所主占之熒惑乘市樓天下易弊○客星彗孛犯守市樓皆市中兵起

七公

七公七星在招搖東橫列貫索之口天子輔相主疑議石氏曰七公者三公廷尉之象主執法刑獄惡之官其上星上公也次星中公也下星下公也七星皆明輔相周星大齊明則輔臣忠國法平差戾則獄多冤酷微細不明則疑議不決人主憂連貫索天下亂移入河中人相食五星守七公民饑君不安輔臣有謀議相疑若有誅者火星守七公天下亂兵起○客星守七公天下饑君不安客星出七公將相憂御人戮議臣作罪直言者凶○流星入七公人主信讒殺直臣凶人起兵義人受誅

沙星經七公兵將出○彗孛犯七公宰相三公受誅一曰忠言者受殃

貫索

貫索九星在天市垣外七公之前一曰連索一曰連營一曰天圜亦謂之天牢賊人之牢也主繩奸律暴其口北開謂之牢戶中央大星牢監也中小星不欲其多星多則囚多星少囚少牢中無星則獄空牢戶開則有赦迫促不開則刑獄煩酷牢閭左右徙倚不居其處若不見不出十八日有大赦

牛星直抵織女有急徵布帛之令星移入漢中則大饑人相食兵起天牢九星皆明天下獄煩一星不見則奸人入二星不見則小赦三星不見則大赦動搖則斧鉞用一曰天牢中空則改元若閉尸及星入牢中則獄有繫死者又曰恒以六子日夜候貫索一星不見小赦二星不見賜赦三星不見人主德令行且赦甲期八十日丙期七十日戊期六十日庚期五十日壬期四十日月犯貫索天下獄不平○月暈貫索不出四年有内禍匿謀之事

○歲星犯貫索天下亂多獄事兵大起貴人有死者○歲星犯乘守天牢天下獄不平一曰以殺爲亂熒惑入貫索天下有賊旱一曰水災歲饑人相食有赦火犯乘貫索天下獄多不平○火守貫索獄囚多冤大旱名水絕有赦守二十日小赦三十日已上大赦巫咸曰天下亂多獄事兵起人多死○鎮星犯貫索天下獄多不平亂兵起貴人死○太白犯守貫索以獄起兵大人憂巫咸曰天下亂多獄事兵起貴人有死者○辰星犯貫索刑獄煩

多兵起天下亂○客星犯貫索有赦石氏曰必有大獄民叛君亡不出三年客星入貫索天下多死人色黃諸侯有以土地坐法者出貫索有赦一曰國亡地大臣謀叛貴人下獄○客星守貫索有赦守之久大赦守三日即去小赦○流星入貫索大下有大獄多死者一曰女主死有兵出流星犯冲貫索人饑疾病王者大憂○彗孛出貫索大臣有反者有大赦○蒼白氣入貫索中天子憂亡地出之禍除○赤氣入貫索中有内亂兵起黑氣入貫

索大人忌之黃白氣入貫索天子有喜一曰諸侯有以地賂天子者出貫索天子以地賜諸侯○赤白氣入貫索多在死者赤氣出貫索内兵出

天紀

天紀九星在貫索東九卿也又爲九河一曰天庭主紀萬事理寃訟九星齊明則王法無偏天下無怨散亂則紀綱亂有易政死王若山崩地震暗小則天下獄訟不理星亡則國法壞亂一曰天紀與女床合王者淫亂國亡一曰天紀入漢則人相食

○歲星犯天紀幸臣執權有兵起王者憂○熒惑犯天紀天下兵起相攻郄萌曰火舍天紀西入饑相食舍其五穀不實舍北木葉不實舍南天下戰火犯守天紀天下亂地震山崩有亡國○熒惑守天紀天下相攻擊人饑君不安幸臣執權兵起○鎭星犯天紀占同歲星○太白犯天紀若守之有兵亂石氏曰幸臣執權兵起王者憂一曰大旱大饑大臣爲亂兵起宮中辰星犯守天紀占同太白○客星入天紀有拘主諸侯舉兵天下亂出天紀

臣執權宮中有兵强臣相戮人主憂不出二年行歷天紀天下紀君不安之守之占同○彗孛犯天紀地震天下國相伐○彗孛出天紀天下怨訟不理石氏曰大臣亡○流星入天紀臣爲亂兵起宮中后妃出走

女床

女床二星在天紀北後宮女御也爲嬪妾所居之宮主侍從官官其星大小相承則后妃安後宮吉微暗後宮不安明暗失列則嫡廢無序明大芒角則宮女放恣動搖則後宮有憂不見則后妃多病○五星守女床後宮有奸謀兵起宮中妃暴誅遠期一年○客星犯女床貴人誅○客星入女床有妖女來惑天子者天下女子有憂守女床强臣執國命後宮女有凶○流星入女床后宮女有暴誅者○彗孛犯女床後宮有挾客者后妃有凶出女床宮人謀主○黃氣出女床後宮女子喜青氣出女床有病者白氣入女床後宮有喪黑氣入女床有死者○赤氣入女床後宮有兵

管窺輯要卷之二十一

六安黃鼎玉耳父纂定
男九命簡臣
九思視先
九成
桐城方兆及子詒同閱

北斗

北斗七星在紫微垣外太微垣北也七政之樞機陰陽之元本也魁第一星曰天樞二星曰璇三曰

璣四曰權五曰衡六曰開陽七曰瑤光一至四為魁亦曰璇璣五至七為杓亦為玉衡杓指龍角衡中南斗魁枕參首樞為天璇為地璣為人權為時衡為音開陽為律瑤光為呂又為帝車運乎中央而臨制四方以建四時均五行定紀綱為號令之主石氏曰北斗第一星一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之象也三曰令星主禍害四曰伐星主大理伐無道五曰殺星主中央照四方殺無道六曰危星主天倉五穀七曰部星

亦曰應星主兵又曰北斗一主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主燕七主齊其星均明則國昌不明則國有殃若天子不敬宗廟不事鬼神則第一星不明或變色若廣營宮室妄作山陵則第二星不明或變色若不愛百姓驟興徭役則第三星不明或變色若號令不明不順四時則第四星不明或變色若廢正樂好淫聲則第五星不明或變色若峻法濫刑退賢傷正則第六星不

明或變色若廣聚金玉不修道德則第七星不明或變色王者德合天地則北斗齊明國祚昌七星俱暗則國祚亡

北斗自暈及動搖皆為兵起　斗旁小星多則天下安星少則民怨上國人離叛北斗自暈有破軍

北斗搖天下臣背君北斗動搖天下盡以兵死斗中無星二十日有赦

北斗正星色赤有兵色白為水色青白春至夏牛馬[illegible]物貴夏至秋五穀貴秋至冬粟黍魚鹽貴冬

至春菜貴糴賤
法星色赤有兵色青君有暴疾色白有白衣會色
黃黑更弊色黑有大水色黑而白角環之有暴風
大水
令星色青更法令天下不寧青黑有兵
伐星色青若赤大臣有憂色黃人主有喜
殺星色青米粟貴色黃赤菽貴色青黑麥貴色白
禾黍貴
危星色青有離國色赤有兵

應星色赤有兵春赤有喜色青有徙民色黃君益
地色白有憂色黑有水
月入北斗天下大亂更主易政　月暈連環及北
斗天下亂國有喪民流千里喪地有大赦
歲星入北斗口天下大亂易主有大水
木星守北斗貴人下獄天下亂木守斗東貴人下
獄守斗西大饑守斗南五穀不熟守斗中人相食
熒惑入北斗魁中天下多獄廷尉坐之貴人有繫
者一曰天下大亂易主天子死不出三年

火星守北斗天下大亂諸侯並起天子憂民多徙
宮室賤火抵北斗為女主用事火舍北斗西人相
食舍其東五穀不實舍其南禾菓不實舍其北天
下大兵火星與北斗鬬有徙王移都宮宅破民去
其鄉不出其年　鎮星入北斗天下大饑大亂有
亡國更主
太白入北斗魁中臣奪主位天子棄宮走天下大
亂更政太白犯北斗若守之人主禦守國亂執政
者憂貴人繫獄辰星犯北斗魁下大饑大亂亡國

更主　客星入北斗魁中貴人繫獄人主左右有
困者色黃白釋寬青憂黑死赤誅一曰大臣諸侯
憂國易主將相戮
客星入北斗魁上下色青黑人主憂色赤外國兵
中國爭兵色黃白人主有慶賀事　客星入北斗
正星大人遇賊入法星主凶入令星執法令者死
入伐星蠻夷國以水兵至入殺星大臣主司馬者
死入危星國易政入部星諸侯兵起子攻父弟攻
兄　客星出北斗魁中天子自將兵國傾危民多

莒有死君色赤楚當之色青齊當之色黃衛當之色白秦當之色黑燕當之一曰天子當之有赦星大赦大星小赦小期九十日　客星出北斗正星爲政者易出法星人主當之出令星執法者逐出伐星天子與蠻夷和親出殺星大臣走出危星天子令不行　客星出北斗中如赤鳥黑頭天下起兵　客星出北斗旗間大兵起貴臣誅人主憂旗者紫微宮北斗兩間也　客星出北斗旁不入斗貴人憂以色占之　客星離北斗柄中央色青相

有憂色赤有兵色黃白有赦若相遇賊色黑相死　客星來居北斗旁帝王憂若有不忠者兵大起去北斗一尺期一年去二尺期二年　客星來居北斗魁下色青黑中國有兵大亂　客星守北斗七星人君有憂天下有大變水道不通

客星抵伐星人多死有光女主憂有光環伐星君疾

流星入北斗魁中天下亂大發兵將軍出期一年石氏曰失名人大臣有繫者以五色占其吉凶流星入北斗外國有使以金王來貢　流星入北斗魁中大臣有叛者流星入北斗應星中有赦乙巳占曰兵大起使者回還奏事內亂爲災流星出北斗人主使人於諸侯色黃白有賀事色青黑有憂事色赤有兵事期二年　流星出北斗魁中兵起將出有赦一曰色赤期一年兵起色黃則有赦

流星出北斗東行齊魯鄭負兵南行吳楚負兵西行秦晉負兵北行燕趙負兵不出三年　流星出北斗部星天子伐諸侯天下不服　流星出北斗

伐星天子遣使於蠻夷爲和　流星出北斗危星天子有出令　流星從南斗入北斗有赦　流星出北斗危星有變事兵起不出二年　流星出北斗旁明如炬火壯如綃布長六七尺賊臣專制流星拂北斗而過其年有戮臣　流星抵北斗天下大發兵流星抵北斗東行其年臣有戮死者流星抵北斗正星大人遇賊

流星抵法星有光人主疾無光女主疾色青三日有兵流星抵令星兵起天下搖動　流星抵伐星

蠻夷以水兵來入中國若抵破伐星兵大戰流星抵危星五穀不成人主憂星色赤有兵黃土工興白有喪黑有分國期一年　流星抵部星大臣憂期六月數抵部星王者忌之流星至北斗魁而居其旁貴人有避罪者

流星以冬至前後十日內繫北斗柄天子當之期六十日

枉矢入北斗魁柄天子防奸刺廢星入北斗遣使之匈奴

彗孛入北斗諸侯結謀淩天子天下大亂臣亡君子亡父帝室將空天下兵起國易主一曰孛入北斗天子出走強國伐兵諸侯爭權彗孛貫斗羣雄爭天下

彗孛出北斗國易政兵起大戰先起者亡後起者昌一曰臣謀叛官中兵起　彗出北斗長八九丈名曰勉宮出則天子更政雲氣五彩入北斗天子立太子不出其年

青雲氣歷北斗七星縱行則天子出令逆四時橫行則天子出令順四時青雲氣掩斗明日雨青雲氣加北斗法星有大水狀如刀劍牛馬大損青雲氣在北斗法星不明有兵國有憂　青雲氣長竟天其末有星加法星天下有大水有大獄青雲氣歷北斗大雨即至　青雲氣覆北斗上兵起氣多兵多氣少兵少　赤雲氣加北斗法星武入之皆有兵二年乃止赤雲氣入斗兵起宮廟火災赤氣入北斗魁中兵出赤雲氣入斗魁中將相有戮者亦爲兵起赤雲氣入北斗環繞之或出入北斗皆

爲大兵大戰流血主人將死客軍勝　赤氣若霧掩北斗明日大熱殺人　赤氣出北斗魁前兵起

黃氣出北斗魁中天子出德令　黃雲氣歷北斗七星縱行則君明皆有喜橫行則天子獨有喜黃雲霧蔽北斗明日雨　黃雲氣加北斗正星有兵不發有土工　黃雲氣加令星有死將而三至有軍相對　白氣歷北斗不過三日有雨白雲氣加令星更法令雜貴菽粟麻鹽皆貴白雲氣加殺星有兵不出一年白雲氣如匹練衝入北斗兵起

大戰白氣入北斗魁中宰臣有繫者出之禍除
白氣如車轉移入北斗下有流血大將死　白氣
濛濛然有光自地起接連北斗大風即至白氣加
北斗正星三十日不雨有兵火若白衣之會有土
工期百日　白氣加正星有軍在外則戰無則有
疾　黑雲氣歷北斗旁大如皮席狀如禽獸不出
三日必雨不雨則狄人入塞黑雲氣加北斗正星
有軍不戰　黑雲氣歷北斗七星縱行則天子有
憂橫行人民有憂黑雲氣加殺星有募兵半歲罷

黑氣入斗魁中貴人下獄死　黑氣入北斗如鳥
鳥如龍蛇變化爲疾病死亡不宜乳婦夷兵欲起
中國宜察讒臣防奸宄　黑氣出北斗法星同不
出一年有赦三年大水黑氣集北斗伐星下星色
黃有兵事　青雲氣加北斗正星有水災將軍死
軍中有大水有移國更名者一曰有兵三歲而罷
青白雲氣加北斗伐星色赤有兵不出一年雲
氣加法星之上天下變更將相死不則有赦五穀
貴雲氣加殺星相反大人疫星色黑赤氣加之有

兵憂雲氣加危星色青有憂黃有土工　雲氣出
北斗應星中有移民色赤有兵黃增地黃白氣入
北斗有使從外來入魁中天子左右四者蒙赦青
黑氣入北斗魁中貴臣死獄中出則禍除　蒼黑
氣入北斗多大風入魁中貴人下獄一曰大臣誅
叛黃白氣出北斗天子遣使於諸侯　黃白加法
星有土工麥暴貴　黃白氣橫北斗上下或出入
北斗皆爲國有喜天晴無雲而北斗上下獨有雲
後五日必大雨天子不明則恒有雲氣覆斗虹蜺

于斗主流血强國兵起

輔星

輔星在開陽之旁所以佐斗成功也主輔政主驕
不平丞相之象也其星欲小而明近則輔臣親疏
則輔臣遠去斗五六寸則相死不死則出走近斗
一二寸則臣迫主大而明則臣奪君政小而不明
則臣强主弱輔星不任職斗星明而輔不明主强
臣弱輔明而斗不明則臣强主弱輔星明與斗齊
則國兵暴起輔合於斗十日兵起輔亡不見相死

若近臣合黨排賢用佞則輔生角臣擅國權欲誅社稷則輔生翼一曰輔生翼大將謀天子驚不出三年主死臣爲君輔星生角江河潰決輔星入斗中相下獄

客星入輔星有善令若犯或守之色青相以罪免色赤相受兵若將兵色黃有善令色黑相死或黜

流星入輔星相不治天下天子治之若出輔星相死犯之相憂

黃白雲氣集輔相有喜赤氣入輔星相受斧鉞之

誅蒼白氣入輔星相有憂白氣入輔星相黜黑氣入輔星相死

二十八宿之星數

星龍之星三十二星武之星三十五星虎之星五十一星雀之星六十四合之而一百八十二星

二十八宿之度數

星龍之度七十五星武之度九十八四分度之一星虎之度八十星雀之度百二十合之而爲周天三百六十五度四分度之一一度二十九百三十

二里分爲十二次

二十八宿之分野

自斗十一度至婺女七一名須女曰星紀之次辰在丑謂之七奮若律中黃鍾斗建子今吳越分

自婺女八度至危十六次玄枵一名天黿辰在子曰困敦律大呂斗建丑今齊分　自危十七度至奎四次豕韋一名娵訾辰在亥曰大淵獻律太簇斗建寅今衛分　奎五至胃六次降婁辰在戌曰閹茂律夾鍾斗卯今魯分　胃七至畢十一次大

梁辰酉曰作噩律姑洗斗辰趙分　畢十二至東井度十五次實沈辰申曰涒灘律中呂斗巳晉魏分　井十六至柳八次鶉首辰未曰協洽律蕤賓斗午秦分　柳九至張十七次鶉火辰午曰敦牂一名大律於律爲林鍾斗未周分　張十八至軫十一次鶉尾辰巳曰大荒落律夷則斗申楚分　軫十二次至氐四次壽星辰在辰曰執徐律南呂斗酉韓分　氐五至尾九次大火辰卯曰單閼律無射斗戌宋分　尾十至斗十百三十五分而終

析木辰寅曰攝提格律應鍾斗亥今燕分　按司農鄭氏曰天有十二次日月之所躔地有十二分王侯之所國是以二十八宿分配十二辰與七政五行一左一右相爲經緯所以與其五行扨成天地四時之造化春秋傳曰二十八宿分在四方方有七宿共成一象蟲獸在地有象在天東蒼龍西白虎皆南首北尾南朱雀北玄武皆西首東尾從角起而左旋

爾雅壽星角亢郭注數起於角列宿之長故曰壽

星方有七宿者第斗至壁是謂星武第奎至參是謂星虎第井至軫是謂星鳥第角至箕是謂星龍環列四方隨天西轉方有定星星無定居故隱見各有其時林氏曰鳥火虛昴皆分至之昏見於南方正午位之中星仲春之月七宿各居其方位故星火在東鳥在南昴在西虛在北日在昴入於西地則初昏時鶉火見於南方正午之位當是時晝夜各五十刻是謂春分之氣至仲夏之月則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北日在星入於幸地初分之時大火房心見於南方正午之位當是時晝長夜短晝六十刻夜四十刻是爲夏至之氣至仲秋之月則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北日在心入於酉地初昏之時虛見於午位當是時晝夜亦各五十刻是爲秋分之氣至仲冬之月則火轉而北鳥轉而東虛轉而西昴轉而南日在　入於　地初分之時昴見於午位當是時晝短夜長晝四十刻夜六十刻是爲冬至之氣分至之氣旣定則十二月之氣無不定矣星鳥以

象言星火以次言虛昴以宿言互相備也按天地四時之氣皆不外於中子午者二至之中亦天地之中卯酉者二分之中亦陰陽之中也以二十八宿之中星至於中而止聖人出而致中和以位天地者亦曰執中而已

箕好風畢好雨之異

箕畢尚妻之所好中央土氣爲風東方木氣爲雨木尅土爲妃故箕星好風是尚妃之所好也畢屬西方金氣爲陰尅東方之木爲妃故好雨而尚妻

之所好又申寅兩相冲破申來逆寅寅被逆故爲
飈風寅來破申申被逆故爲暴雨

五緯與周

國語曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木
辰在斗初星在天黿嘗攷周之興也鶉火直軒轅
之虛稷星係焉房與歲星相經緯以屬咸靈仰之
神后稷感以生焉鶉首又當山河之右太王以興
而后稷封焉及周師之出也日在箕十度則析木
之津日在房四度則升暘之駟又三日得周正月

庚寅朔日月會南斗一度則辰在斗柄也是時火
師與周星俱進而水星伏於天黿所以告顓帝而
終水行之運自天黿及析木歲星及鶉火文退行
而旅於鶉首而後進及鳥帑所以反復其道以經
綸周室者豈人力哉宜其十世三十歷年八百爲
古今有道之長也

周禮星土辯九州封域皆有分星

分星其說有三伶州鳩曰歲星所在則我之分野
古堪輿書亡後鄭[illegible]以入非古歲星武北武西與

古受封所在不同一也唐虞及夏萬國殷周千七
百七十三國並依附十二邦以係十二次之星法
先王命親之意以主祀爲重如封閼伯商丘主辰
爲商星商人是因封實沈大夏主參爲夏星唐人
是因唐後爲晉參爲晉星二也今以分野次舍攷
之青州在東玄枵在北雍在西鶉首在南以至楊
東南星紀北冀東北大梁西徐東降婁西豫與三
河居中大火在王東此躔次之最差者三也三說
不同識者當自擇之

朱子曰緯星陰中之陽經星陽中之陰五星皆地
上木火土金水之氣上結而成却受日光
經星是陽氣之餘凝結者閃爍開合其光不定者
星有芒角其本體之光亦自不動皆受日之光也
朱子曰經星晝夜左旋一周而有餘天有十二次
今織女星在漢旁終日七襄者自卯至[illegible]又去
又爾雅註曰五星皆右行於天二十八宿[illegible]者天
體不動故爲經星五星爲緯若織之經緯然五緯
惟辰星難見如血之流行於肌肉之間者至幽[illegible]

辰星屬坎爲水善隱伏沉濟泚潛之水潛行千餘里而後見營室天子宮皆中宮經星緯星動爲陽而太白辰星爲陰經星不動爲陰而析木鶉首爲陽

日月五星俱起牽牛之初

即漢太初曆十一月朔旦冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起牽牛初日月起其中凡十二次旦至其初爲節至其中斗建下爲十二辰視其建而知其次漢家哀曰冬至日起

牛宿一度斗建子位杜預曰十二次從星紀起而右旋爾雅曰星紀起斗斗牽牛也郭注曰牽牛斗者日月五星之所終始也傳不曰冬至曰日南至蓋謂日自鶉尾而來至牽牛也日中景最長以此知其南至斗綱之端連貫營室織女之紀遐周書曰維十有一月既南至昏昴畢日感長微星動於黃泉是月也斗建子始昏指北日月俱起牽牛右迴而行月周天起一次而與日會日行月一次而周天曆會於十有二辰終則有始是謂日月權輿

天下山分爲四條上應二十八宿

曰岍岐荆山壺口雷首太嶽厎柱東方宿也其次曰降衡玄枵以負東海神主岱山曰歲星

曰析城王屋太行恒山碣石西傾朱圉北方宿也其次曰大梁析木以負北海神主恒山曰辰星

曰鳥鼠太華熊耳外方桐栢嶓冢陪尾西方宿也其次曰鶉尾實沈以負西海神主華山曰太白

曰荆山內方大別岷山衡山九江敷淺原南方宿也其次曰星紀鶉尾以負南海神主衡山曰熒惑

中州

居天下中其次曰鶉火大火壽星豕韋神主嵩山曰鎮星

負險用武之國

於天象則弘農分陝爲兩河之會自陝而西爲秦凉北紀山河之曲爲晉代南紀山河之曲爲巴蜀

四戰用文之國

陝東三川中嶽爲成周西距外方大伾北濟南淮東達鉅野爲宋鄭陳蔡河內及濟水之陽爲邶衛

漢東濱淮陰爲中隨

管窺輯要總目錄

管窺輯要第一冊目錄

1996-2000年（“九五”）國家重點圖書出版規劃

元吳郡庠刻本《通鑑總類》扉頁背面所鈐「五福五代堂古稀天子寶」，方8.1cm×8.1cm；「八徵耄念之寶」，方8.2cm×8.2cm；「太上皇帝之寶」，方8.1cm×8.1cm。

ISBN 7-80645-741-0

9 787806 457412 >

ISBN 7-80645-741-0/Z·19　定價：625元（數學·占候4種共4册）

[General Information]
丛书名=故宫珍本丛刊
书名=管窥辑要　第1册
作者=故宫博物院
出版社=海口市：海南出版社 , 2000.10
出版日期=2000.10
页数=366
原书定价=625.00（全4册）
DX号=000007477065
SS号=12294610
ISBN=7-80645-741-0
中图法分类号=B992.2
分类号=0215090202
主题词=数学-应用-占候-中国-古代
参考文献格式=故宫博物院编.管窥辑要 第1册.海口市：海南出版社,2000.10.
简介=